

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خلاصہ قرآن کریم

خُلَاصَةُ مَضَامِينِ قُرْآنِ كَرِيمٍ

toobaa-elibrary.blogspot.com

مفتی محمد شفیع الرحمن

الاستاذ العام
مفتی محمد شفیع الرحمن
مفتی محمد شفیع الرحمن
مفتی محمد شفیع الرحمن

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

نام کتاب	:	خلاصہ مضامین قرآن کریم
ترتیب	:	مفتی محمد ثناء الرحمن
طبع اول	:	رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ
طبع دہائی	:	شعبان المبارک ۱۴۳۶ھ
طبع ثالث	:	شعبان المبارک ۱۴۳۸ھ
طبع چہارم	:	شعبان المبارک ۱۴۴۱ھ
کمپوزنگ	:	فیصل احمد
طابع	:	مکتبہ اند ہر تنگ ہر پس
پہچان	:	مکتبہ الحجازی
ناشر	:	مکتبہ دارالاحیاء

اہم گزارش

خلاصہ مضامین قرآن کریم کی کمپوزنگ اور دورانی طبعیت حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی آیات و احادیث مبارکہ اور دیگر فقہی عبارات میں کوئی غلطی واقع نہ ہو۔ پھر بھی قارئین کرام میں سے کسی کو کوئی کمی محسوس ہو تو ازراہ کرم ادارے کو مطلع فرمائیں ادارہ شکر گزار رہے گا۔

مزید تفصیلات کے لئے

مدرسہ مفتاح العلوم

جامع مسجد اسلامیہ علیہ ٹاؤن، بلاک "این"، مارچہ ناظم آباد، کراچی

0333-2173256 - 0334-3595001

تقریظ

شیخ الحدیث و التفسیر حضرت مولانا نور الہدی صاحب نور اللہ مولانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عظمت مولانا نور الہدی صاحب نور اللہ مرحومہ معروف عالم دین اور بزرگ شخصیت تھے لیکن بندے کو ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا (اس کے بعد زیارت کی سعادت نصیب ہوئی) حسب بھائی، تاج محل محمد تقی صاحب نے ان کی خدمت میں "تلازمہ مضامین قرآن کریم" کا نسخہ پیش کیا تو بہت خوش ہوئے اور چندی دن میں اس کا بلاستیعاب مطالعہ فرما کر ان کی تحریک کے بعد صرف بندے کو مبارکباد دی بلکہ بہت دعاؤں سے بھی نوازا اور کچھ ہی دن کے بعد مندرجہ ذیل تحریر بھی لکھ کر بھجوائی، اتنی بڑی علمی شخصیت کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی بدست کیلئے بڑا اعزاز ہے۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی کامل عافیت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں آمین۔ محمد کاظم الہی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

رب کائنات نے تربیت کائنات کیلئے ایک ایسی مفہیم الشان کتاب نازل فرمائی کہ جس کی مثال کائنات کی عمریں سے لیکر آج تک بلکہ قیام قیامت تک انسان، جنات اور ملائکہ اکٹھے ہو کر بھی لانے سے عاجز ہیں۔ بلکہ اس کی مثال ناممکن اور محال ہے۔ جیسے اس کتاب کا بھیجے والا رب لیس کھشلہ شئی اپنے اوصاف سلبیہ اور شوبہ میں بے مثال ہے اسی طرح اس کتاب کے غیر قرآنی علوم کے علاوہ اس کے تربیتی اصول بھی تحمیر احمول ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"أَلَا إِنَّهَا تَشْكُونُ بِنْتًا، لَقُلْتُ: مَا أَخْرَجَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ بَاءٌ مَابِلَكُمْ وَخَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ

الْفَضْلُ لَيْسَ بِالْهَوَالِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جِبَارٍ فَخَسَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَتَى الْهَدَى لَمْ يَـ

عَمْرَهُ أَصْلَهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَيْلُ اللَّهِ الْمُتَيْنِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْمُحْكِمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ
الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا يَرْنَعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْبَسُ بِهِ الْأَلْسَنُ، وَلَا يَنْشَعُ مِنْهُ
الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرِّدِّ، وَلَا تَنْقُضُ عَهْدِيَهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْبَه
الْجَنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ"
مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ
هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(رواه الترمذی باب ما جاء فی فضل القرآن)

تقریب ایک قند آنے والا ہے میں نے عرض کیا: اس سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا۔
آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم میں تم سے بچلوں کے مطابق بھی تذکرہ ہے
اور تمہارے بعد کا بھی، نیز اس میں تمہارے درمیان ہونے والے معاملات کا حکم ہے اور یہ
سیدھا سچا فیصلہ ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ جس نے اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا اللہ اس کے
نگوے نگوے کر دیں گے۔ پھر جو شخص اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے
گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی ایک مضبوط ری ہے اور یہی ذکر حکیم ہے اور یہ ہی
صراط مستقیم ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے خواہشات نفسانی نیز عافیتیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے
زہا میں غلط ملط ہوتی ہیں۔ علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ بار بار دہرانے اور پڑھنے سے
پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائب بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسے من کر جن کہاٹھے کہ "ہم نے عجیب
قرآن سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے" جس نے اس کے مطابق بات کی
اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس
نے عدل کیا اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے صراط مستقیم پر چلا دیا گیا۔

اس کتاب کی تربیت عمومی کیلئے حضور ﷺ نے امت کی دو قسمیں بتائیں، (۱) امت
ایجابات اور (۲) امت دعوت اور فرمایا کہ ان دونوں کی نجات اور تربیت کیلئے صرف اور

مصرف یہی ہے مثال کتاب قرآن عظیم ہے۔

اسی وجہ سے امت ایجابت کے قدردان اہل علم نے اس کتاب کی خدمت کیلئے بے شمار علوم ایجاد کئے اور اس عظیم الشان کتاب کی اتنی تفسیریں تحریر فرمائیں کہ جتنے صرف نام یاد اور ضبط کرنا ہمارے جیسے لوگوں کے لئے صرف محسوس نہیں بلکہ معجز ہے

ہر مفسر نے قرآن عظیم کے علوم میں سے صرف ایک منصف مد نظر رکھ کر تفسیر لکھی۔ جیسے تفسیر طبری، ابن کثیر، مجمع البحرین کے مصنفین نے منقولات اور روایات کو مد نظر رکھ کر تفسیر لکھی، تفسیر ابی الیث کے مصنف نے روایت اور روایت دونوں کو مد نظر رکھ کر تفسیر لکھی، اور کسی نے تصوف اور سلوک کو تفسیر کا مقصد بنایا اور بعض نے قرآن کریم کے اعراب اور فصاحت و بلاغت کو سامنے رکھ کر تفسیر فرمائی جیسے قاضی بیضاوی، اور جلالہ دہلوی۔ کسی نے اخلاقیات القرآن اور کسی نے مسائل فقہیہ کو جیسے امام رافعی، اور صاحب مدارک، کسی نے خالص عقلیات کو سامنے رکھ کر تفسیر فرمائی جیسے امام رازی اور کسی نے احکام القرآن کو موضوع تفسیر بنایا جیسے امام صامی وغیرہم۔

یہ سلسلہ صحابہ کرام سے لیکر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا لیکن قرآن کریم کے علوم اور خواص و مزا یا تاہنوز تشکیل میں قیامت تک قرآن کریم کے علوم اور تربیتی اصول و ضوابط کی انتہا تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔

ہمارے دور کے فاضل نوجوان مفتی ثناء الرحمن مہتمم مدرسہ صلاح العلوم کراچی نے بھی مفسرین کی صف میں شامل ہو کر ”خلاصہ مضامین قرآن کریم“ کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کے خلاصے دوسرے اہل علم نے بھی لکھے ہیں لیکن ان خلاصوں میں خاص نظریات ہیں اور ہر مصنف نے اپنا اپنا موقف سامنے رکھ کر خلاصے تحریر فرمائے ہیں اسی وجہ سے ان خلاصوں میں جامعیت نظر نہیں آتی۔ ثناء الرحمن صاحب

کے ”خلاصہ مضامین قرآن کریم“ میں قرآن کریم کی ہر چھوٹی بڑی سورت کے منصوصی مضامین جمع کئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ”خلاصہ مضامین قرآن کریم“ میں سب عبارات کو مد نظر رکھا گیا ہے اسی وجہ سے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی ”خلاصہ مضامین قرآن کریم“ سے مستفیض ہو سکتا ہے۔

اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مفتی ثناء الرحمن صاحب کو زیادہ سے زیادہ ہمت عطا فرمائے اور اپنی توفیق خاص سے لوگوں تک آسندہ کیلئے مقتضی الحال کے مطابق دینی خدمات انجام دیتے رہیں اور ان کی کتاب کو ان کے متعلقین اور ہم سب کیلئے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین ثم آمین واخبر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

حضرت شیخ الحدیث مولانا نور محمد عی صاحب رحمہ اللہ

بانی جامعہ دینیہ قصبہ کالونی کراچی

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۳۹ھ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	انتساب
۵		● انتساب
۶	ملتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالی	● تقریظ
۷		● عرض مرتب
۱۳	سورہ فاتحہ سے سُبْحُوں کے ربیع تک	● پہلی تراویح
۲۳	سُبْحُوں کے ربیع سے بَلَّكَ الرُّسُلُ کے نصف تک	● ۲
۲۴	بَلَّكَ الرُّسُلُ کے نصف سے لَنْ تَقَالُوا کے ٹکٹ تک	● ۳
۴۲	لَنْ تَقَالُوا کے ٹکٹ سے وَالْمُحْصَنَاتُ کے ختم تک	● ۴
۵۳	پارہ: لَا يَحِبُّ اللَّهُ	● ۵
۶۱	پارہ: وَإِذَا سَمِعُوا	● ۶
۷۱	پارہ: وَلَوْ أَنَّا	● ۷
۸۵	پارہ: قَالَ الضَّلَّ	● ۸
۹۵	پارہ: وَاعْلَمُوا	● ۹
۱۰۷	پارہ: يَحْتَبِرُونَ	● ۱۰
۱۱۸	پارہ: وَمَا مِنْ ذَاتِ	● ۱۱
۱۲۸	پارہ: وَمَا يُبْرَى	● ۱۲

۱۲۱	پارہ: رَبِّعَا	۱۳	●
۱۵۳	پارہ: سُبْحَنَ الَّذِي	۱۴	●
۱۶۶	پارہ: قَالَ أَلَمْ	۱۵	●
۱۷۷	پارہ: اقْرَبَ لِلنَّاسِ	۱۶	●
۱۹۰	پارہ: فَذَ الْفَح	۱۷	●
۲۰۳	پارہ: وَقَالَ الْبَقِي	۱۸	●
۲۱۵	پارہ: أَمَّنْ خَلَقَ	۱۹	●
۲۲۷	پارہ: أَتَى مَا أَوْجَى	۲۰	●
۲۴۱	پارہ: وَمَنْ يَنْقُتْ	۲۱	●
۲۵۸	پارہ: وَمَالِي	۲۲	●
۲۷۳	پارہ: فَمَنْ أَظْلَمُ	۲۳	●
۲۸۸	پارہ: إِلَهَ يَرُدُّ	۲۴	●
۲۹۹	پارہ: حَمِّ	۲۵	●
۳۱۳	پارہ: قَالَ فَمَا عَطَيْتُكُمْ	۲۶	●
۳۲۰	پارہ: فَذَ سَمِعَ اللَّهَ	۲۷	●
۳۳۷	پارہ: تَبَارَكَ الَّذِي	۲۸	●
۳۶۷	پارہ: عَمِّ	۲۹	●

انتساب

ان چھ عظیم ہستیوں کے نام جن کی محبت، غلوں، توجہ، فکر، نصیحت، دعاؤں اور تعلیم و تربیت نے نہ صرف یہ کہ قلم پکڑنا سکھایا بلکہ چھوٹی چھوٹی دینی خدمات بھی انہی کی مرہون منت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح ان حضرات کو اخلاص نصیب فرمایا اسی طرح ہمارے کاموں میں بھی اخلاص نصیب فرمادیں۔

(۱) والد محترم جناب فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ

(۲) استاد محترم جناب قاری رفعت الحق صاحب مدظلہ

(۳) شیخی و مرشدی حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ

(۴) شیخی و مرشدی حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمہ اللہ

(۵) شیخی و مرشدی حضرت اقدس سعید المصلح مفتی سعید احمد صاحب مدظلہ العالی

(۶) تاج الامت حضرت مولانا ابراہیم الحق کلیانوی صاحب رحمہ اللہ علیہ

دعا یہ کلمات

سعید المصطفیٰ شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَوْنِیْمِ۔ اَمَّا بَعْدُ!

مکرم و محترم حضرت مولانا ثناء الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے قرآن کے خلاصہ تفسیر پر محنت اور کوشش کر کے ایک خلاصہ تیار فرمایا ہے۔ الحمد للہ! بندہ نے اس خلاصہ تفسیر کو مختلف جگہوں سے سنا بھی ہے اور بعض مختلف جگہوں سے پڑھا بھی ہے۔ رمضان میں جہاں تراویح کے بعد جو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اس کے لئے کافی و شافی ہے۔ الحمد للہ! سننے والے کے لئے دلچسپی کا باعث بھی ہے اور قرآن کے مضامین کا مختصر خاکہ ہر سننے والے کے سامنے آ جاتا ہے جس سے قرآن کے سننے والے کے لئے حریہ لذت اور دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔

گویا اللہ کا خط جو بندوں کے نام ہے قرآن پاک کی شکل میں اس کو مختصر انداز میں سمجھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس صلت کو قبول فرمائیں اور مولانا کے لئے اس خلاصہ کو رشتہ درجاءت اور روحانی ترقیات کا ذریعہ بنائے۔

عرض مرتب

قرآن کریم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک ﷺ پر نازل فرمایا تاکہ اسکے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت یافتہ کر سکےں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے

مَا كُنْتُ نَذِيرِي مَا لَكُنْتُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلَنِي
نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . (سورۃ الشوری آیت نمبر ۵۲)

ترجمہ: آپ انہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ایمان سے واقف تھے لیکن ہم نے اس (قرآن کریم) کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔

قرآن کریم سے ہدایت کسے ملی اور کسے نہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت پانے والا شخص وہ ہے جس میں تین باتیں پائیں جائیں

(۱) قرآن کریم کو پڑھے۔

(۲) قرآن کریم کو سمجھے۔

(۳) قرآن کریم پر عمل کرے۔

جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہی شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والا کہلائے گا۔

آج کل کے مصروف ترین دور میں جب کہ ہر آدمی پیر کمانے کی مشین بنا ہوا ہے دن رات صرف اسی فکر میں گزارتے ہیں کہ میں دو اور دو چار کیسے کر سکتا ہوں اس وجہ سے اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ پنچا اور سوچ سکے پنچا اور کر سکے اور اپنے مصروف ترین وقت میں

سے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے وقت نکال سکے۔

اللہ رب العزت بھی کیونکہ غلام الغیوب ہیں دل کے حال کو جانتے والے ہیں اپنے بندوں کی سستی اور بے رغبتی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ جانتے تھے کہ میرے بندے اس کتاب کے نازل ہوجانے کے بعد بھی اور گھروں میں موجود ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ دلوں میں محفوظ ہوجاتے تھے بعد بھی یہی نہیں تھے کہ اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں قرآن کو کچھ سکیں اور جب ان دونوں کا ہی وقت نہیں ملتا تو اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لئے کہ وہ بھی قرآن کریم کی ہدایت سے محروم نہ رہیں بہقان المبارک کا پابہ گت مہینہ اس امت کو عطا فرمایا اور اس کا ماحول ہی ایسا پابہ گت نورانی اور رحمتوں والا بنادیا کہ غافل سے غافل آدمی بھی اس مہینہ میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے

جو اہل زبان ہیں یا جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو اس مہینے میں خوب قرآن کریم کے حُرے لوٹتے ہیں کیوں کہ ان کو کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے کس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کس کام سے روک رہا ہے، کس بات پر انجام دے رہا ہے، کس بات پر سزا دے گا، کون سی بات اس کو خوش اور راضی کر سکتی ہے اور کون سی بات اسے ناراض کر سکتی ہے، کس عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا اور کس عمل کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن سکتا ہے۔

لیکن جو شخص نہ اہل زبان ہے نہ اہل علم ہے اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کسی عالم سے باقاعدہ پڑھ سکے اور نہ اتنی سمجھ ہو کہ خود پڑھ سکے تو ایسا شخص کس طرح اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کرے؟ کس طرح وہ جانتے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے؟

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے غلامے امت کو کہ انہوں نے امت کی اس ضرورت کو محسوس

کیا اور رمضان المبارک میں ہمیں تراویح سے پہلے نہیں تراویح کے درمیان میں اور کہیں تراویح کے بعد ایسی ترتیب بتائی کہ جس میں اس دن تراویح میں جو کچھ پڑھا جائے گا یا پڑھا گیا ہے اس کا مختصر خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم نے کلام الہی میں کیا سنا ہے۔

اللہ تعالیٰ بہترین برائے خیر دے اہل ایمان کو بھی کہ انہوں نے بھی ان سلسلوں کی بھرپور پذیرائی کی اور علمائے کرام کی خوب بہت افزائی کی اور دلچسپی اور شوق و ذوق کے ساتھ ان دروس میں شرکت کی جس کی وجہ سے الحمد للہ یہ سلسلہ چل پڑا اور اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو امت کے استفادے کیلئے عام فرما دیا چنانچہ اب تقریباً مسجد میں ہی اس کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

لیکن کیونکہ اللہ رب العزت نے فضل و کرم سے حفاظ کی بھی بہت کثرت ہو گئی ہے اور الحمد للہ اس میں روز افزوں اضافہ ہی ہے اسلئے تراویح کا اہتمام مساجد کے علاوہ گھروں میں بھی ہونے لگا ہے اور وہاں بھی لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہاں بھی یہ مہارک سلسلہ شروع ہو جائے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کے کلام کو سمجھ سکیں لیکن کیونکہ سارے حفاظ عالم نہیں ہوتے اسلئے علمائے امت نے اس ضرورت کو بھی محسوس کر کے ان دروس کو کتابی شکل میں شائع کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو بھی شرف قبولیت سے نوازا جس کی وجہ سے اب تک اس موضوع پر کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

”خلاصہ مضامین قرآن کریم“ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی وجہ تالیف یہ بنی کہ ۱۴۰۰ھ میں جب جامع مسجد غلات میں امامت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو رمضان المبارک میں تراویح کے بعد بندے کی بھی خواہش ہوئی کہ کوئی ایسا ہی سلسلہ شروع ہو اس سال تو کوئی ترتیب نہ بن سکی مگر اگلے سال الحمد للہ یہ سلسلہ مولانا اسلم شمسی صاحب کی ”کتاب مستند خلاصہ مضامین قرآنی رکوع بہ رکوع“ سے شروع ہوا دس سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا

ربا ۲۰۰۳ء میں شہید قسم نبوت حضرت مولانا سعید احمد چلاپوری صاحب رحمہ اللہ اعکاف کے لئے تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ ”میاں کیا ادھر ادھر کی کتابوں سے درس دیتے رہتے ہو اپنا درس ترتیب دو اور اس سے درس دیا کرو“ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے ان کے اس عزم کی وجہ سے یہ ارادہ کر لیا کہ ان شاء اللہ اگلے سال اپنی ترتیب خود بنائیں گے۔ چنانچہ اگلے سال رمضان المبارک میں روزانہ کی ترتیب پر درس تیار کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو کافی مشکل اور وقت طلب کام ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ذمہ داریاں ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں اس لئے کافی مشکل پیش آنے لگی کبھی درس تیار کرنے کا وقت مل جاتا کبھی نہیں اللہ تعالیٰ بڑے خیر وے ہماری اہلیہ محترمہ کو کہ انہوں نے اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود اس کام میں معاونت کی بندہ انہیں مختلف کتابوں میں نشان لگا کر دے دیتا اور وہ اس کو لکھ دیا کرتیں لیکن اس کے باوجود کچھ درس نہ مل سکے اعکاف کے دوران اس کام میں معاونت عزیزم مولانا فرمان صدیقی اور عزیزم مولانا سید عارف سلیمان نے خوب کی۔

اس سال جو کچھ کام ہوا وہی رجسٹر گنی سال تک چلتا رہا اسی میں کبھی کبھار زیادتی ہو جاتی کبھی کمی ہو جاتی بہر حال یہ سلسلہ چلتا رہا اسی دوران کئی نمازیوں نے بار بار تقاضہ کیا کہ آپ اس کو شائع کریں مگر کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوئی بلکہ ان کو حضرت مولانا اسلم شخوپوری صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ”خلاصۃ القرآن“ کی طرف متوجہ کر دیتا۔

۲۰۱۰ء میں جامع مسجد اسلامیہ میں امامت کی ذمہ داریاں منتقل ہو جانے کے بعد جب ایک مرتبہ وہ رجسٹری نہیں لکھ سکے تو بڑی پریشانی ہوئی اور دوبارہ درس نو ترتیب دینا شروع کیا مگر جب ایک دو روز کے بعد رجسٹر مل گیا تو پھر اسی سے کام چلا لیا مگر دل میں یہ خیال آتا شروع ہو گیا کہ اب اس کو صحیح طور پر جمع کر ہی لیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی دشواری نہ ہو مگر مصروفیات کی زیادتی اور اپنی کم بختی کی وجہ سے کچھ ہی روزوں پر کام بند۔ کا اور پھر یہ سلسلہ اگلے سال تک کے لئے رک گیا اگلے سال پھر چند پاروں پر ہی کام ہو سکا۔

۲۰۱۳ء میں جب ”المکتبہ المحمدیہ للحدیث“ کے تحت احباب نے کام

شروع کیا اور "تورانی قاعدہ اور آسان نماز" شائع ہوئیں اور ہزاروں کی تعداد میں حد یہ تقسیم کیں تو ساتھ ہی بندے پر بھی زور لگایا کہ آپ بھی اس کام کو مکمل کریں ہم اسکو بھی شائع کریں گے چنانچہ جناب بنایوں صدیقی صاحب نے تو اس کا ناسل بھی بنا کر سامنے لا کر رکھ دیا کہ ہم نے کام کی ابتدا کر دی ہے اور اب آپ اس کو تکمیل تک پہنچائیں اور خدائی کے بھائی جناب روش صدیقی صاحب کی طرف سے اصرار ہوا کہ ان دروس کو جہاں کتابی شکل میں شائع کیا جائے وہیں اس کو آڈیو ویڈیو میں بھی نیپ کر کے شائع کیا جائے یہ ان لوگوں کے غلوں ہی کی برکت ہے کہ جو کام نو سال سے مکمل نہیں ہو پورا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال ۱۴۰۷ء میں مکمل کرا دیا اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے مفتی و مرشدی سعید المصطفیٰ حضرت اقدس مطلق معین احمد صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے اس مجموعے پر نظر ثانی فرمائی اور مفید مشوروں سے نوازا اور ساتھ ہی میں مشکور ہوں عزیز مکرہ اویس احمد شیخ سلمہ اور بھائی فیصل صاحب کا بھی جنہوں نے اس مجموعے کو تیار کرنے اور اس کی پروف ریڈنگ کرنے میں بندے کی معاونت کی۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور اس کتاب کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔

وہ جو بات کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کتاب کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما دیجئے اور وہ یہ کہ:-

(۱) اس کتاب کی ابتدا، شبیہ تختہ نبوت حضرت مفتی سعید احمد جلال پوری رحمہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔

(۲) ان دروس پر کام ۳۰ شعبان المعظم ۱۴۰۶ھ مطابق ۳۱ اکتوبر ۲۰۰۵ء میں شروع کیا اور صرف دو دن کے بعد رمضان المبارک کو جمعہ کی نماز کے بعد حضرت سعید المصطفیٰ مفتی سعید احمد صاحب نے اپنی نسبت یعنی خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔

ان دونوں بارگاہ ائمی کے مقبول اور سعید بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی امید قوی ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیں گے اللہ رب

العرز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خدمت کو قبول فرما کر بندے اور اس کے احباب کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا الَّذِينَ سَبَّحُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا
مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

ترجمہ: اور جو لوگ سبید ہیں وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ
ہمیشہ ہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔

(مفتی) ثناء الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی تراویح

سورة الفاتحه، القرآن (مکمل) ۲۲ سَيَقُولُ ۝

الحمد للہ آج کی تراویح میں سوا سہارے کی تلاوت کی گئی ہے جس میں سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے ۲۱ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة الفاتحہ

قرآن کریم کی ابتداء سورہ فاتحہ سے کی گئی ہے اس میں ایک رکوع اور سات آیات ہیں سورہ فاتحہ کی دور کی ابتداء میں نازل ہوئی بعض علماء کے نزدیک یہ دوسرے نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔

اس سورت کے بہت سے نام ہیں جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں:

۱۔ الفاتحہ ۲۔ ام الکتاب ۳۔ ام القرآن ۴۔ السبع المثانی وغیرہ

سورہ فاتحہ نہ صرف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت ہے بلکہ یہ وہ پہلی سورہ ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی صرف چند سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئیں تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا نظام منشاء یہ ہو کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق ۱۰ لک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ایک حق کے طلب کار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہئے۔

احادیث شریفہ میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں جن میں سے چند

یہ ہیں۔

(۱) صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ فرمایا۔

(۲) سنن ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم سورہ فاتحہ کی مثل نہ تو ریت میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ مذہب میں اور نہ ہی قرآن کریم میں اتاری گئی۔

(۳) درمنثور میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چار چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے (۱) سورہ فاتحہ (۲) آیہ انشوری (۳) سورہ بقرہ کی آخری آیات (۴) سورہ کوثر

(۴) درمنثور میں ہی ہے کہ ابلیس کو چار مرتبہ رونا آیا (۱) جب وہ ملعون قرار دیا گیا (۲) جب زمین پر اتارا گیا (۳) جب نبی کریم ﷺ کی بعثت ہوئی (۴) جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔

سورہ فاتحہ قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں چار قسم کے علوم بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) علم الاصول (۲) علم العبادات (۳) علم السلوک (۴) علم التفسیر
سورہ فاتحہ کی آیات میں یہ تمام علوم پائے جاتے ہیں۔

علم الاصول:

اس کے تحت تین چیزیں ہیں۔ (۱) توحید (۲) رسالت (۳) قیامت۔ پس سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیتوں میں توحید پانچویں اور چھٹی آیت میں رسالت اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔

علم العبادات:

اس کی طرف چوتھی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایمانک نفل کے ذریعے۔

علم السلوک:

اس کی طرف چوتھی آیت کے دوسرے جزو ایمانک نفل سے اشارہ کیا گیا ہے۔

علم النقص:

اس کی طرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔
بہر حال سورہ فاتحہ ایک بے مثل دعا ہے اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک
طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگی چاہئے۔ اسی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس سورت
میں صراطِ مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے پورا قرآن کریم اس کی تشریح ہے کہ
یہ پورا قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ اور صراطِ مستقیم ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ
لے تو موت کے سوا ہر چیز سے امان میں رہے گا۔

سورۃ البقرۃ

اس کے بعد سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت
ہے۔ اس میں ۲۸۶ آیات ہیں اور یہ مدنی سورت ہے۔
قرآن کریم میں دو طرح کی سورتیں ہیں:

(۱) مکی: مکی وہ سورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں چاہے وہ کسی
بھی مقام پر نازل ہوئیں ہوں۔

(۲) مدنی: مدنی سورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ہوں چاہے
کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔

اس سورت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں جن میں سے چند
یہ ہیں:-

(۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر میں نہ بنانا کہ شیطاں اس گھر
سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا
برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ پھر وہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے۔

(۳) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چے کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے یعنی آیت النکری اور یہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔

اس سورت کا نام "بقرہ" اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر ۶۷-۳۷ میں ایک بقرہ یعنی گائے کے واقعہ کا ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا پھر لاش اٹھا کر رات کی تاریکی میں کسی سڑک پر ڈال دی اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذریعہ انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لہنے کا حکم دیا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر دیا اور اس قتل کی نشاندہی کر دی۔

سورہ بقرہ کے اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو غلط عقیدوں کی اصلاح کر دی:-

(۱) بعض یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے ان کے اس عقیدے کو غلط ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

(۲) بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی اللہ نے انہی کے ہاتھوں گائے کو ذبح کر دیا کہ جس کی عبادت اور پوجا کرتے ہو اسی کو اپنے ہاتھوں ذبح کرو۔

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے یعنی "السم" سے صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔

ابتداء کا یہ انداز عربوں کے پاس اجنبی تھا اس انداز کے ذریعے ان کی توجہ اپنی طرف

مہذول کردہائی گئی کہ یہ قرآن کریم کسی انسان کی کاوش کا نتیجہ نہیں کیونکہ تمام انسان مل کر بھی ان حروف کے کوئی اتھمی معنی نہیں بنا سکتے اور اسلئے اے سب کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد انسانوں کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے۔

(۱) مؤمن (۲) کافر (۳) منافق

مؤمن کے ذکر میں اس کی پانچ صفات کا تذکرہ ہے۔

(۱) ایمان بالغیب (۲) نماز کا قائم کرنا (۳) زکوٰۃ کا ادا کرنا (۴) تمام آسمانی

کتابوں پر ایمان رکھنا (۵) آخرت فی بلا شک و شبہ تصدیق۔

عجیب بات یہ ہے کہ ایمان والے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف چار آیات میں اور کافر کا ذکر صرف دو آیات میں کیا ہے اور تیسری قسم منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ آیات میں کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منافقین کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ آئین کے سامنے ہی حیثیت رکتے ہیں۔

منافق کی تعریف:

منافق کہتے ہیں جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں کفر پھرا ہوا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے۔

(۲) جو باطنی اور ظاہری پر لحاظ سے متذبذب ہوتا ہے اور ظاہر اور باطن شک میں ہوتا ہے۔

ان دونوں قسموں کے منافقین کا نفاق شدید ہوتا ہے اور ان کا اعتقاد غاسد ہوتا ہے ان

آیات میں ان ہی دونوں قسموں کا تذکرہ ہے۔

(۳) جو اخلاقی اور ملی منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے سناہوں کی وجہ سے آخرت

کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر ترجیح دیتا ہے اور دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع پر ترجیح دیتا ہے

یہ ایسے منافق ہوتے ہیں کہ اگر چاہے ایمان ہوتا ہے مگر یہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں

دیتے اس کی مثال آج کے اکثر مسلمان ہیں کہ ایمان تو ہے مگر دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ

آخرت کی فکر ہی نہیں۔

ان تیرہ آیات میں منافقوں کی بارہ خصلتوں کا ذکر دیا گیا ہے۔ یعنی:-

(۱) جھوٹ (۲) دھوکا (۳) عدم شعور

(۴) ظلمی بیماریاں (یعنی حسد، تمیز، حرص و غیور) (۵) نکر و فریب

(۶) بیوقوفی (۷) احکام الہی کا مذاق اڑانا

(۸) زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا (۹) جہالت

(۱۰) کفالت (۱۱) تذبذب (۱۲) اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔

یعنی یہ تمام خصلتیں اور عاداتیں جو درحقیقت انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سے مطلع فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو ان سے بچ سکیں۔

اس کے بعد حضرت آدم وحواء علیہما السلام کا سبق آموز قصہ ذکر کیا گیا ہے جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا اس قصہ میں حق و باطل، خیر و شر، دائمی تکفلش کی نشاندہی کی گئی ہے۔

یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی غلطی ہوئی ویسے ہی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ کر لی اور اس کے ذریعے اپنی قیامت تک آنے والی اولاد کو یہ سبق دیا کہ غلطی کو تسلیم کر لیں اور اس پر ندامت کا اظہار کر لیں اور توبہ و استغفار کر لیں تاہی انسانیت کا کمال ہے۔

توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں:- (۱) اس گناہ و غلطی کو فوراً چھوڑ دینا (۲) غلطی ہو جانے پر ندامت کا اظہار (۳) آئندہ اس غلطی و گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم۔

اس سورت کے پانچویں رکوع سے تیرہویں رکوع تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات تذکرہ ہے (بنی اسرائیل یہودیوں کو کہا جاتا ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے عبرانی زبان میں "اسراء" کا معنی "عبد یعنی بندہ" کے ہیں اور ایل کے معنی "اللہ" کے ہیں یعنی اسرائیل کے معنی ہوئے "اللہ کا بندہ" اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی ایک بیٹے کا نام "یہودا" تھا اسی کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔) اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی و دنیوی بے شمار نعمتوں سے نوازا جیسے اللہ ایمان کی نعمت ہے و دنیاوی خوشحالی کی نعمت

آسمان سے نجات کی نعمت پہنچنے سے پارہ چشمے جاری کرنے کی نعمت ملے آسمان سے
سن و سلوکی اسرار نے کی نعمت ملے پاروں کا سایہ کرنے کی نعمت وغیرہ وغیرہ۔

لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کفرانِ نعمت میں مبتلا ہوئے
جس کے نتیجے میں یہ قوم ذلت و مسکنت سے دوچار ہوئی چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
چھپایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا پہلے چھترے کو معبود بنایا پھر بارہا شہر میں منکبرانہ
انداز میں داخل ہوئے انبیاء کو قتل کیا پھر کام الہی یعنی تورات میں لفظی و معنوی تحریفات
کیں پہلے بغض و حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے پہلے مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار
کیا پھر جادو نوئے وغیرہ سیکھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا۔ ان تمام بد اعمالیوں
کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اور یہی دعویٰ اسی طرح
نصاری نے بھی کیا کہ جنت میں صرف وہی جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد آیت ۱۲۳ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے جس
میں ان کی عظمت شان بیان کی گئی ہے کہ ہر قوم انکی طرف نسبت کو باعثِ فخر سمجھتی ہے لیکن
انکی تعلیمات سے اعراض بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکی تعلیمات سے صرف شق و
اعتق اور جو خرافات کے غلام ہوں وہی اعراض کر سکتے ہیں ورنہ نجات کا واحد ذریعہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اور یہی تعلیمات حضور اکرم ﷺ کی بھی ہیں
چنانچہ نجات کا حصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے بغیر ممکن نہیں۔

میسقول (دوسرا پارہ)

اس پارہ کے شروع میں تحویلِ قبلہ کا تذکرہ ہے۔ ہجرت کے بعد ۱۶، ۱۷ ماہ تک
آپ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ
تبدیل ہو جائے یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ جس کی وجہ سے آپ ﷺ بار بار آسمان کی
طرف رخ کر کے دیکھتے کہ شاید کوئی جی آجائے تحویلِ قبلہ کا حکم لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
کی خواہش کا احترام فرمایا اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم فرمادیا۔ یہود نے جو عینہ منورہ میں بکثرت

رہا کرتے تھے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے بھروسہ دیا؟

تحویل قبلہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ست قبلہ سے پاک ہے
دوسری سمت کا محتاج نہیں بلکہ تمام جہات اللہ ہی کی ہیں۔

ان آیات سے آپ ﷺ کا حسن ادب بھی معلوم ہو گیا کہ باوجود خواہش کے آپ نے
اللہ تعالیٰ سے عرض نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم پر راضی رہا۔

سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع اور چالیسویں آیت سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ
کلام شروع ہوا تھا وہ انکار وین رکوع پر پورا ہو گیا اور آخر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی گئی
ہے کہ وہ فضول بحثوں میں پڑنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی
طرف متوجہ ہوں۔ اور انیسویں رکوع سے اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے
جس کی ابتداء میں مسلمانوں کو صبر اور قہار پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

قرآن وحدیث کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ
آدمی کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کا اظہار انسان کی لطافت
میں داخل ہے اس لئے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور جو روئے ایسے اختیار
آجائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ
تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان مطلق طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال
ایسی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور بعض اوقات اس
تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چیخ بھی پڑتا ہے لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی
کیونکہ اسے یقین ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے اس کی بہبودی اور مصلحت میں ہی کر رہا ہے۔
قرآن وحدیث کی تعلیمات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مومن پر مصیبت یا
پریشانی کئی وجوہات کی وجہ سے آتی ہے مثلاً:-

☆ کبھی گناہوں کی سزا کے طور پر

☆ کبھی کفار وسیئات کے لئے (گناہوں کو مٹانے کیلئے)

☆ کبھی دفعہ درجات کے لئے اور کبھی امتحان کیلئے آتی ہے۔

۱۱ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ (بخاری)

۱۲ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن اپنے جنت میں ایک مقام بتایا ہوا ہے اگر وہ عبادات کے ذریعے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا تو اس کو مصائب آتے ہیں اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ (مشکوٰۃ در ریاض الصالحین)

۱۳ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو تھکان، بیماری، غم، تکلیف اور کامی لگتے سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ (تسلط علیہ)

۱۴ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس مؤمن انسان کے لئے حسب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے، سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری)

اس لئے صدمہ اور رنج و غم کے وقت اویلا اور شور نہیں کرنا چاہئے اور نہ شکوہ و شکایت کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے اور کثرت سے انا للہ وانا الیہ راجعون کا اور ذکر کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی فوٹ کی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ انا للہ وانا الیہ راجعون بار بار پڑھتا ہے تو اسے اس مصیبت کے غمخ نیکی ملتی ہے۔ (درس قرآن)۔

پہلے سوا سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) کلام اللہ کی تلاوت سے پہلے "اعوذ باللہ" پڑھنا مسنون ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو شیطان سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے معانی کی طرف متوجہ نہ ہو، دوسرے انداز ہی کے ذریعے وہ اس کی توجہ اجڑا دے اور مزید دل کر دیتا ہے۔ آلودہ کے علاوہ اعتدال کے ساتھ جبر کا حکم بھی اسی لئے ہے کہ قاری قرآن شیطانی وساوس سے محفوظ رہے۔
- (۲) نماز کی پہلی رکعت سے شروع میں "اعوذ باللہ" کے بعد "بسم اللہ" پڑھنا مسنون ہے، یونہی دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی "بسم اللہ" پڑھنا چاہئے، البتہ فاتحہ کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے "بسم اللہ" نہیں پڑھنا چاہئے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے اسی لئے اس نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔
- (۴) اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی کوئی بات مجھ میں آئے یا نہ آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے حق ہونے پر یقین رکھے۔
- (۵) متقین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا میں راہ حق اور آخرت میں حقیقی اور دائمی کامیابی۔
- (۶) جھوٹ، نفاق اور فریب سے احتراز لازم ہے کیونکہ جھوٹ کی آگ جلائے والا بالآخر خود ہی اس کا ایندھن بنتا ہے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت اور اس کی نعمتوں اور مظاہرہ رت میں غور و فکر کرنا واجب ہے کیونکہ اس سے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔

(۸) ایمان اور عمل صالح ہی وہ دو بنیادیں ہیں جن پر اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔

(۹) انشاء اللہ کہنے سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ کافروں سے دشمنی رکھتا ہے اس لئے اہل ایمان پر بھی لازم ہے کہ وہ کفار کو اپنا دشمن سمجھیں۔

(۱۱) نماز جبکہ ادا ہو سکتی ہے مسلمان کے لئے عجز و برادر و فضاہر یکجا "عبادت گاہ" ہے۔

(۱۲) ہدایت کی نعمت صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔

دوسری تراویح سَيَقُولُ رَجُلٌ ؕ أَتَمْلِكُ الْمُسْلِمَ مُدًا

الحمد للہ آج کی تراویح میں دوسرے سپارے کی تلاوت کی گئی ہے جس کی ابتدا سورۃ
القرہ کے ہائیسویں رُوح یعنی لبس البہر آیت نمبر ۷۷ سے ہوئی ہے اس آیت کو اہل
البہر کہا جاتا ہے اور جو احکام اس میں بیان ہوئے ہیں انہیں اسباب البہر کہا جاتا ہے اس
آیت شریفہ میں بہت سے اعمال سنت اور اخلاق عالیہ کو جمع کر دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے
حاجی، تہارتی، ازدواجی، اور جہاد فی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے دو تو پہلے ذکر
کر دیئے گئے ہیں یعنی ۔

(۱) ﴿إِنِ الضُّلَّاءُ وَالْمَرْءُوعُونَ شِعَانُوا لِمَلِكٍ يَتَّخِذُ مَنَادِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَّخِذُ مَنَادِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾
سے ہیں۔ آیت نمبر ۱۵۸۔ مَنَادِرُ مکر میں وہ پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ
السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دو اہل بیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل
علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں ان
پہاڑیوں کے درمیان وزنی خمیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادراچی پسند آئی کہ حج اور عمرہ میں
اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سکی کرنا واجب قرار دیا ہے اگرچہ سعی واجب ہے مگر اس آیت
میں کوئی ”گناہ نہیں“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان پہاڑوں پر دو
بت رکھ دیئے گئے تھے جن کی کفار عبادت کیا کرتے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹائے گئے تھے
مگر ابھی بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوزخ کا زمانہ جاہلیت کی
نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما کر اس شک کو دور کر دیا

کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جو مفاد مردود کے درمیان ہی نہیں کرے گا۔ (صحیح بخاری)

(۲) ﴿انما حرم علیکم الخ﴾ آیت نمبر ۳ ص ۱۶۱ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انصافاً حرم علیکم کے ذریعے سے اس کی بھی تردید فرمادی کہ حرام صرف وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یعنی ہلکا مردار، ہلکا بہتا ہوا خون، ہلکا خنزیر کا گوشت، ہلکا اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور ان حرام کردہ چیزوں میں سے بھی اگر کوئی بھلائی، مجبوری، جان بچانے کے لئے کچھ کھالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن شرط یہی ہے کہ اس کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو بلکہ صرف اپنی جان بچانا مقصود ہو۔ ان دونوں مسئلوں کے بیان کرنے بعد پھر لیس اہل آیت نمبر ۷ ص ۱۶۱ کے تحت نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ نیکیاں تمہارے اپنے تصورات کی کاشت کا نام نہیں بلکہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں قرار دیتا ہے وہ نیکیاں ہیں مثلاً :-

(۱) اللہ، رسول، آسمانی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان

(۲) اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر خیر کرنا

(۳) نماز کا تم کرنا

(۴) زکوٰۃ ادا کرنا

(۵) ہمد اور حمد کا پورا کرنا

(۶) احکام الہی کی تعمیل میں جو پریشائیاں پیش آئیں انہیں خند و پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا۔

ان نیکیوں کو اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد ”ایواب الہم کے تحت بہت سارے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ مثلاً :-

(۱) ﴿یا ایہا الدین امنوا کتب علیکم الفصاح فی القلی الخ﴾ آیت نمبر

۱۷۸) یعنی قتل سے بدلے قتل بطور قصاص فرض ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقررہ شرائط سے پائے جانے کی صورت میں اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چاہے قاتل اور مقتول کے درمیان سماجی اور خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو مقرر فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی کہ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ مجھے اس کے بدلے قتل ہوتا ہے تو وہ شدت غضب کے باوجود بھی قتل کرنے سے بچے گا۔ اسلام نے رستہ اور بدلہ قتل کی سزا میں جمع کر دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء بدلہ لیں اور قصاص ہی لیں تو یہ بدلہ ہے اور اگر مخالف کر دیں تو بھی نقصان واحسان اور رحمت ہے۔

(۲) آیت نمبر ۱۸۰ میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرما رکھا ہو اور اس کے ذمے لوگوں کے حقوق بھی ہوں تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کے لئے اپنے مال کی وصیت کرنے تاکہ کوئی حق داؤد محروم نہ رہے۔

(۳) آیت نمبر ۱۸۳ سے روزے کے مسائل ذکر کئے گئے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں کہ وہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس مہینہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مہینہ میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی گئی۔

روزوں کے مسائل کے تحت مریضوں اور مسافروں کے جو احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضاء کرنے کی اجازت ہے مگر جب صحت مند ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لیا جائے اور اگر مریض کو مرتے دم تک صحت کی امید نہ ہو تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ (یعنی پونے دو سیر گندم یا اس کے مساوی رقم) دے دے لیکن اگر زندگی کے کسی بھی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی تو پھر یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔

(۴) آیت نمبر ۱۸۶، ۱۸۷ میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں نیوی کے ساتھ میاں نیوی والے تعلقات قائم کرنا جائز ہیں۔ مگر عکاف کی حالت میں جائز نہیں۔

(نوٹ: رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احکامات میں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی بڑی اہم سنت ہے آپ نے ہمیشہ اس پر مواظبت فرمائی ہے۔)

(۵) آیت نمبر ۱۸۸ میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی باطل طریقے سے مال کمانا جائز نہیں خواہ وہ جوان یا چوری یا غصب اور رشوت وغیرہ ہو۔

(۶) آیت نمبر ۱۸۹ میں ارشاد فرمایا کہ قمری چاندنیوں کا حساب رکھنا چاہئے کہ ان کا حساب رکھنا فرض کفایہ بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے کہ بہت سی اسلامی عبادات کا ہر ایک پر ہے مثلاً زکوٰۃ روزہ اور حج وغیرہ۔

(۷) آیت نمبر ۱۹۰ تا ۱۹۵ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جہاد کا مقصد اسلام و کلمہ اللہ ہے اور کیونکہ حق و باطل کے درمیان لڑنا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسلئے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ جہاد کے لئے ہمیشہ تیار رہیں۔

(۸) رکوع نمبر ۲۵ میں اسلام کے اہم رکن حج کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مسلمان حج کے لئے مکہ مکرمہ اور اسکے اردو نواح میں جائیں ہوں اور قمری تاریخ کے مطابق حج کی سعادت حاصل کریں۔ حج کیلئے مخصوص ایام ہیں اور یہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور عمرے کے لئے کوئی دن یا وقت مخصوص نہیں۔ (۹) آیت نمبر ۱۹۸ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرہ فرمایا کہ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت کو بھی جائز فرما دیا۔

(۱۰) حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے اگر یہ نہ ہو تو حج بھی نہ ہوگا مگر زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ باقی تمام لوگ تو ۹ ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے تھے مگر قریش اور دوسرے بعض قبائل جو حرم کے قریب آباد تھے اور خمس کھاتے تھے عرفات کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرما دیا کہ قریش والے بھی عام لوگوں کی طرح عرفات کا وقوف کریں۔ اسی طرح مشرکین مثنیٰ میں جمع ہو کر آباؤ اجداد کے مغاخر بیان کیا کرتے تھے

انہیں کہا گیا کہ وہ بار و بار اجداد کے منافریاں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔

(آیت نمبر ۱۹۸ تا ۲۰۰)

(۱۱) اسی طرح کے مختلف اجتماعی احکامات بیان کرنے کے بعد کھریلا اور خاندانی زندگی کے احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ خاندان ہی ایک معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ چنانچہ مشرکوں سے نکاح کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ چاہے مشرک مرد ہوں یا عورت۔ اگر عورتیں اہل کتاب یعنی یہودی و نصرانی ہوں اور اصل مذہب پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن پھر بھی مسلمان عورت سے نکاح بہتر ہے کیونکہ اولاد کی تربیت کا اصل مدار ماں کی تربیت پر ہوتا ہے اگر ماں غیر مذہب کی ہوگی تو اس کے اثرات بد اولاد اور کھریلا زندگی پر بھی پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حسب و نسب اور حسن و جمال کو دیکھنا یا ایک ثانوی چیز ہے اصل اہمیت اسلام میں اخلاق و اعمال اور حسن سیرت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت کو قیمتی خزانہ قرار دیا ہے (ترمذی)

(۱۲) آیت نمبر ۲۲۲، ۲۲۳ میں عورتوں کے خاص ایام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہر مہینے میں کچھ دن عورتوں کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے اور کیونکہ حیض کے خون میں ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت فطرہ میں پر سکنتی ہے اس لئے ان ایام میں میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز نہیں البتہ آپس میں بوس و کنار، گلے پیچھے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصاریٰ جماع کرنا بھی پرانہیں سمجھتے تھے لیکن اسلام نے افراط و تفریط سے پاک راہ اعتدال کی تعلیم دی۔

مسئلہ حیض و نفاس کے دوران عورتوں کو نماز روزے کی چھوٹ ہوتی ہے لیکن روزوں کی قضاء بعد میں کرنی پڑتی ہے جس میں عورتیں عموماً بہت کوتاہی کرتی ہیں اور ان پر کئی کئی سالوں کے روزوں کی قضاء ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہئے کہ سال بھر میں جتنے غلطی روزے رکتی ہیں مثلاً شمال کے چھ روزے، شہر برأت کا روزہ، محرم کے روزے وغیرہ ان کو

قرآن کی نیت سے رکھ لیا جائے تو ان شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قضا بھی ادا ہو جائے گی اور نفل روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔

مسئلہ: اسی طرح ان ایام میں مسجد میں داخل ہونا، بیت اللہ میں داخل ہونا، طواف کرنا، قرآن کریم کو چھونا اور پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ تسبیح اور دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔

(۱۳) بعض لوگوں کو قسمیں کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے بات بہ بات موقع بہ موقع بھولی چلی قسمیں کھاتے رہتے ہیں بعض کی تو ایسی عادت ہوتی ہے کہ تکیہ کلام ہی بن جاتا ہے اور بعض کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۲۴۴ تک ان ہی قسموں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ کہ وہ قسم ہونگی کے کام سے روکنے والی ہو نہیں کھانی چاہئے اور اگر کھائی ہے تو اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرو دینا چاہئے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے (آسان ترجمہ قرآن)

اور وہ قسم جو عادت کے اعتبار سے کھائی گئی ہو جیسا کہ عرب میں دستور ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم کے ارادے ہی سے قسم کھاتا ہے۔ لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح ہوتی ہے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بات قسم کھانے والی گئی ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی ان قسموں کو انگوٹھا کیا ہے اس آیت نے بتایا کہ اس پر کفارہ تو نہیں لیکن انسان کو چاہئے کہ وہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے بھی پرہیز کرے۔

اور ایک قسم وہ ہے جو عروں میں ظالمانہ طور پر رائج تھی۔ کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لگی رہتی تھی۔ نہ اسے بیویوں جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی ایسی قسم کو ”ایلا“ کہا جاتا ہے اس آیت نے یہ قانون بنادیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو چار مہینوں کے اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے معمول کے مطابق ازدواجی تعلقات بحال کر لے ورنہ چار مہینے تک اگر اس نے قسم توڑی تو بیوی اسے نکاح سے نکل جائے گی۔

انسانی زندگی کا اہم جز نکاح ہے کہ اس سے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے بلکہ مرد

و صورت دونوں کے گناہ میں غوث ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لئے اللہ نے نکاح کا حکم فرمایا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات استواء نہیں ہو پاتے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خلع کا قانون جاری فرمایا کہ اگر ساتھ رہنا ممکن نہیں تو پھر احسن طریقے سے دونوں بیحدگی اختیار کر لیں۔ اس حکم کے اہم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکوع ۲۸، آیت ۲۲۹ سے شروع ہونے والے طلاق و خلع کے احکامات کو تقریباً چار رکوع میں بیان فرمایا ہے۔

دوسرے س پارے کے آخر میں آیت نمبر ۲۳۳ سے ۲۶۰ تک اللہ تعالیٰ نے دو واقعات ذکر فرمائے ہیں جن کا بنیادی مقصد تو جہاد کی ترغیب ہے لیکن کیونکہ بعض منافق اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جاننے سے اس لئے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہئے اس لئے کہ موت تو آتی ہی ہے اور جب موت آتی ہی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا اور مرضی کو تلاش کرنا چاہئے چنانچہ ایک واقعہ وہ ہے کہ جس میں ایک بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی جسکی وجہ سے سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک بستی میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا اس نے ان سے کہا ”موتو“ یعنی مر جاؤ چنانچہ سب مر گئے اور موت سے وہاں بھی نہ بچ سکے۔

اور دوسرا واقعہ وہ ہے جس میں بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اور اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جالوت کی فوج سے مقابلے کے لئے تیار کیا جو ان سے کئی گنا طاقتور تھی لیکن بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی جنہوں نے اپنے نبی اور امیر کی اطاعت کی اور ان کی تعداد صرف ۳۱۳ تھی اور جنہوں نے بڑی ہمت و شجاعت کی اور نبی اور امیر کی اطاعت نہیں کی وہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہوئے۔ یہ جالوت اور حضرت طالوت کا واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی پورے طور پر خبر یہود کو بھی نہ تھی نبی امی ﷺ نے پورا واقعہ بیان کر دیا جس سے معلوم ہوا کہ آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے جب ہی آپ کو اس واقعہ کی ساری تفصیل معلوم ہوئی ورنہ

آپ تو نبی امی ہیں آپ کو کچھ تکلف نہ ملتا تو آتا نہیں تو جو کچھ بھی بتایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے بتایا۔

تلک الرسل (تیسرا پارہ)

سورہ بقرہ کے آخر میں دو آیتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت آئی ہے ان میں پہلی آیت ”آیت انگریزی“ ہے جو پچاس کلمات اور دس جملوں پر مشتمل ہے اور اس میں ”سردار“ اللہ تعالیٰ کا ذکر صریح اور اشارۃً آیا ہے۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آپ انگریزی پڑھ لیا کرے تو جنت میں داخل ہونے کے لئے صرف موت ہی اس کی آڑ تھی ہے۔ اور جس نے آپ انگریزی سوتے وقت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر، اسکے پیڑوں، اور آس پاس کے گھروں میں امن رکھے گا (مشکوٰۃ)

اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جو نکل علیہ السلام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی دوران اوپر سے ایک آواز سنی گئی تو انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا آسمان کا دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آنحضرت ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو دنوں کی خوشخبری سن لیجئے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں، یعنی (۱) سورہ فاتحہ (۲) سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ ان میں سے جو بھی حصہ تلاوت کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔

تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصوصیات کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے۔ کسی کو سیادت، قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم نگاہی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے باوجود بفضل شرف میں ایک جیسے نہیں تھے بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم سرور دو عالم ﷺ کو مقام

انبیاء پر فضیلت حاصل یہاں لئے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔
 سورہ بقرہ میں یہ اہم مضامین بھی بیان کئے گئے ہیں مثلاً: ﴿اتفاق فی سبیل اللہ کی
 فضیلت﴾، ﴿مود کی حرمت﴾، ﴿زمین (قرض)، تجارت یا بھی لین دین اور دین کے احکامات
 بھی بیان کئے گئے ہیں یا احکام جس آیت کریمہ میں بیان کئے گئے ہیں، ﴿وقرآن کریم کی سب
 سے بڑی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا
 ہے اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا و عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلا ہے۔
 سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ: ﴿اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت
 سے زیادہ زیادہ نہیں ڈالتا﴾ جس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ میں جتنے بھی احکامات بیان کئے گئے
 ہیں ان پر عمل کرنا نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں بلکہ ان پر عمل ہی بہترین زندگی کی ضمانت ہے۔

سورۃ آل عمران

سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے اور اس میں ۶۰ رکوع اور ۲۰۰ آیات ہیں کیونکہ اس میں
 حضرت عمران (عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا اور حضرت مریم کے بھی
 والد کا نام تھا لیکن دونوں میں ۸۰۰ سال کا فرق ہے یہاں دونوں ہی مراد ہوسکتے ہیں) کے
 خاندان کا تذکرہ ہے، اس لئے اس کا نام ”آل عمران“ ہے۔

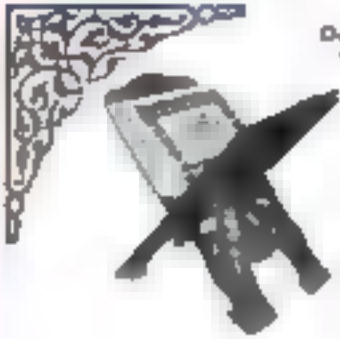
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین میں بہت زیادہ مطابقت پائی جاتی ہے اس
 وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو روٹن سورہیں یعنی بقرہ و آل عمران پڑھا کر۔
 ان دونوں سورتوں میں اہل کتاب کو خطاب ہے مگر سورہ بقرہ میں یہودیوں سے اور
 آل عمران میں نصاریٰ سے زیادہ خطاب ہے۔

سورۃ آل عمران کی فضیلت:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور قرآن
 والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ انکے آئے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل
 عمران ہوگی جو دو بازاؤں کی طرح یا دو مسائیاؤں کی طرح ہوتی جن کا سایہ خوب گھٹا ہوگا اور
 ان کے درمیان خوب روشنی چمک رہی ہوگی (مسلم)۔

دوسرے سوا سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) جس علم کے اعجاز اور پھیلائے کی ضرورت ہو اس کا چھپانا حرام ہے۔
- (۲) کسب حلال واجب ہے اور حلال پر ہی استغناء کرنا چاہئے اگرچہ تھوڑا ہو۔
- (۳) دین فروش قیامت کے دن چار سزاؤں کے مستحق ہوں گے:
 - (۱) احکام الہیہ کے بدلے جو ہتھوڑے لگا رہے ہیں پھرتے رہے وہ انکار سے منجائیں گے۔
 - (۲) اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کلام محبت سے محروم کر دے گا۔
 - (۳) انہیں گناہوں کی غلامت میں پڑا رہنے دیا جائے گا۔
 - (۴) ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔
- (۴) ایمانی دعوے میں سچا صرف وہی شخص کو کہا جاسکتا ہے جس کا عمل اس کی زبان کی تائید کرے۔
- (۵) جب قبولیت کی شرائط پائی جائیں تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔
- (۶) صاحب تقویٰ ہونا صاحب عقل ہونے کی علامت ہے۔
- (۷) جو شخص حرام کو حلال سمجھے یا واجب کو ترک کرے وہ شیطان کا بیوقوفارہ ہے۔
- (۸) ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔
- (۹) اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ تو دکھاتا ہے مگر کسی کو قبول ہدایت پر مجبور نہیں کرتا۔
- (۱۰) ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اور گھر کو شیطانى اثرات سے پاک کرنے کے لئے آیت انکبریٰ کا پڑھنا مستحب ہے۔
- (۱۱) احسان جتلانے سے اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل بھی بیاکاری بن جاتا ہے۔
- (۱۲) صدق میں اہمیت قلت اور کثرت کو حاصل نہیں بلکہ اصل اہمیت اخلاص حاصل ہے۔

تیسری تراویح

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ عَمَّا لَبِثْتُمْ

الحمد للہ آج بھی سواپارے کی تلاوت کی گئی ہے جس میں سورہ آل عمران کے بقیدہ ۱۸ رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔

اس سورت کی آخری ۹۳ آیات میں نصاریٰ کے ایک وفد کا ذکر ہے یہ وفد جو ان کے ملائے سے آیا تھا جو کہ خان کا ایک حلاق ہے اس وقت وہاں عیسائیوں کی آبادی تھی اور یہ شہر عیسائیوں کا طبعی مرکز تھا۔ آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی خبر جب ان اطراف میں پہنچی تو یہ وفد جو کہ ۶۰ آدمیوں پر مشتمل تھا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفد میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری شامل تھے جو کہ اپنے علم و فضل کی وجہ سے عیسائیوں میں توقیر و تعظیم کی نیت سے دیکھے جاتے تھے۔

یہ وفد آنحضرت ﷺ سے اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (۱) خود خدا تھے (۲) خدا کے بیٹے تھے (۳) تین خداؤں میں سے ایک تھے۔ اور انہوں نے دوسرے استدلال کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ان آیات کو بھی اپنا مستدل بنایا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے "روح اللہ" اور "کلمہ اللہ" جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے اس کے تسلی بخش جوابات مرحمت فرمائے کہ جن کو اس وفد نے تسلیم کیا انہی جوابات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں وہ قسم کی آیات ہیں۔ ایک تو وہ جن میں باطل و ضاحت ہے اور ان کا ترجمہ مشکل نہیں ایسی آیات کو حکمت کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ پر موقوف ہے یعنی

اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقی اور یقینی مراد اور معنی کو سمجھتا ہے ایسی آیات کو تشابہات کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان اور حق کے مستاشی حضرات ہمیشہ محکمات پر عمل کرتے ہیں اور تشابہات کے سمجھنے کی طرف اپنے ذہنوں کو نہیں دوزاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو تشابہات کے پیچھے چڑھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں کجی اور دماغ میں فتور ہے۔

”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“ جیسے الفاظ بھی تشابہات کی قسم سے ہیں اس لئے عیسائیوں کا ان الفاظ سے استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ جب ان کو خود بھی ان کی مراد معلوم نہیں تو اس سے استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے؟

اس کے برخلاف توحید باری تعالیٰ اور ایمان کے دلائل روز روشن کی طرح بالکل واضح ہیں ان کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں کھوت ہو اور وہ حق کا مستاشی نہ ہو۔

اس کے بعد تیسرے رکوع میں جہاں سے آج کی احادیث شروع کی گئی ہے اہل کتاب یعنی یہودی کی چند بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کو ذکر کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور علمائے حق کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ ان کے اعمال سب عارت ہو گئے۔ اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔

پھر آیت نمبر ۲۸ میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب ان کفار کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی طرح حق کی اطاعت کرنے اور اس مقبول کرنے پر رضی نہیں تو پھر اہل ایمان کو بھی چاہئے کہ وہ ان کو دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔

چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فوز و کامیابی کو اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ لازم قرار دینے کے بعد آیت ۳۱ سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اور آل عمران علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔

آیت نمبر ۳۵ سے حضرت مریم علیہا السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم نے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی والدہ خدیجہ بنت خویلد صاحبہ کردار اور پاکباز خاتون تھیں۔ بہت عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک پرندے کو

اپنے بچے کو دانہ کھلاتے دیکھ کر دل پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گناہ گزاری شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ نذر بھی مان لی کہ اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی عطا فرمائی۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لئے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے غلوں کی وجہ سے سابقہ دستور کے خلاف ان کی نذر کو قبول کر لیا۔

حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا جب ان کو بیت المقدس کی خدمت کے پیش کیا گیا تو ہر پادری کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش کا حق اس کو مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے برگزیدہ بندے اور پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی تربیت اور کفالت کے لئے منتخب فرمایا جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی گلتے تھے چنانچہ قرآن کے نام نکل آیا۔

جب حضرت مریم عبادت کے لائق ہو گئیں تو ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پاس الواح و اقسام سے چھل دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے تو فرمایا کہ اللہ کے پاس سے ”بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب رزق دیتا ہے“ (آیت نمبر ۳)

حضرت مریم کا جواب ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ادا کی خواہش جاتی اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے حالانکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر سو سال سے تجاوز کر چکی تھی اور نبوی بھی ان کی بڑھی ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود نذر کو قبول فرمایا اور صاف بیٹے کی بشارت دے دی جس میں چار صفات ہوں گی۔ (آیت نمبر ۳۸)

(۱) وہ بچہ ”کلمۃ اللہ“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمد یق کرے گا۔

(۲) علم و تقویٰ اور زبردہ عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔

(۳) وہ انتہائی عقیف (پاکدامن) ہوگا قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے

قریب نہیں جائے گا۔

(۳) انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ (آیت نمبر ۳۹)

آیت نمبر ۳۵ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان سے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ "ہو جا" پس وہ ہو جاتا ہے" (آیت نمبر ۴۰)

سیدۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع سے یہود کو دشمنی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے عجوات عطا فرمائے مثلاً چڑھائی کے گارے سے پرنہ سے کی شکل بنا کر بھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرنہ و بن جاتا تھا مادر زاد اندھوں کو دیکھا کر دیتے تھے کوڑھیوں کو تھکدہ سے کر دیتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور لوگ جو اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے وہ سب ہٹا دیے (آیت نمبر ۴۹) مگر یہود کو ہدایت حاصل نہ ہوئی اور وہ ان کے قتل کی سازش کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اور ان کافروں نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے" (آیت نمبر ۵۴) چنانچہ یہود اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا (آیت نمبر ۵۵)

جب نجران کے وفد نے رسول اللہ ﷺ کے دلائل سنے اور ان کو تسلیم کرنے کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مہابیل کا قتل کیا دے دیا۔

مہابیل کی تعریف قرآن کریم نے ان الفاظ سے کی ہے "تمہارے پاس (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا) جو صحیح علم آگیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ "آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں" (آیت نمبر ۶۱)

رسول اللہ ﷺ نے اہل بیت کے ساتھ مباہلے کی تیاری بھی فرمائی تھی لیکن اسنے بڑے بڑے عیسائی نے بھی رہنماؤں کے ہونے کے ایک بھی مباہلے کا چیلنج قبول نہ کرے گا اور سب نے راہ فرار اختیار کر لی۔

لن تنالوا

جو تھے پارے کا آغاز اتفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے یہود ہا ہے کہ ٹکی کا درجہ کمال اس وقت تک تم لوگ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز نہ قربانی کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے (آیت نمبر ۹۲) جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماعاً نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربانی کرنا شروع کر دیں جس کے بہت سے واقعات احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں مگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے جو خود کو پسند نہ آئے۔ قرآن کریم کی اس آیت شریفہ سے چلتا چلتا ہے کہ اس سے قبل کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔

آیت نمبر ۹۳ میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اونٹنی کا دودھ اور گوشت حرام کر دیا تھا پھر تم لوگ کیوں کھاتے ہو حالانکہ اتباع ابراہیمی کے دعوے دار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ”تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں (جو مسلمانوں کے لئے حلال ہیں) بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں مگر اسے اس چیز کے جو اسرائیل (یعنی یعقوب علیہ السلام) نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی اور انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا اس لئے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ اونٹ کا گوشت شروع سے حرام نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نذر کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور بنی اسرائیل کی سرکشی کی

وجہ سے ان پر یہ قلم باقی رکھا گیا اور بعد میں امت محمدیہ پر حضرت امیر ایم علیہ السلام کی شریعت کا اصل قلم لوٹ آیا (آسان قریر قرآن)

جب تحویل قبلہ کا قلم نازل ہوا تو یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر ہونے کی فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور بیت اللہ کی حقین خصوصیات بیان فرمائیں (۱) روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے (۲) یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں مثلاً مقام امیر ایم، زمزم اور حطیم وغیرہ (۳) جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔

بعض اللہ والے فرماتے ہیں پورے عالم میں بیت اللہ سے زیادہ شرف والی کوئی عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا نقشہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے بنایا اسکے معمار حضرت امیر ایم خلیل اللہ علیہ السلام تھے اور مہمان اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔

اس کے بعد گیارہویں رکوع میں نہایت اہم آیات دی گئی ہیں مثلاً:-

(۱) تقویٰ اختیار کرو۔

(۲) اسلام کے علاوہ کسی اور حالت پر مت مرو۔

(۳) خدائی رسی کو مقبوض نہ کرو۔

(۴) خوارشات نفسانی کا اتباع کر کے آپس میں انگار پیدا نہ کرو۔

(۵) اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بندے بنو۔

(۶) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیلئے ایک جماعت مسلمانوں کی ہونی چاہئے۔

اس کے بعد نزلہ و بدلہ کا ذکر اس سورۃ میں صرف حوالے کے طور پر آیا ہے اصل غزوہ اعد کا ذکر ہے۔ جو کہ ۵۵ آیات میں ختم ہوا۔

یہ غزوہ و سوال ۳ حصے میں اوستیان کی قیادت میں بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے کفار نے کیا قریش کی اتحاد اس غزوے میں تین ہزار تھی جن میں دو سو گھڑ سوار، سات سو

زہر میں پوش اور تھین بنار اونت تھے اور پانچ سو عورتیں بھی شامل تھیں۔

مفسرین نے صحابہ کے مشورے سے حدیث منورہ سے باہر نکل کر جیل احد کے دامن میں مقابلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک لشکر ایک پہاڑی نیلے پر متعین فرمایا مسلمانوں کی تعداد اس غزوہ میں صرف ایک ہزار تھی ان میں سے بھی تین سو افراد کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے لے کر طحہرہ ہو گیا۔

مسلمانوں کو اول دہلے میں کامیابی نصیب ہوئی اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ پہاڑی نیلے والے دشمنات سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے باوجود امیر کے منع کرنے کے مال غنیمت جمع کرنے کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ ادھر خالد بن ولیدؓ (جو اس وقت کافر تھے) نے یکبارگی حمزہؓ کیا اور پہاڑی نیلے پر موجود پچاس افراد میں سے باقی رہ جانے والے صرف گیارہ مجاہدین کو شہید کر دیا۔ ادھر بھاگتے ہوئے کفار بھی لوٹ آئے اور مسلمان دونوں طرف سے پھنس گئے اس لڑائی میں ۲۲ مشرک مارے گئے اور ۶ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔

نوٹ۔ صحابہ کرام کا پہاڑی نیلے پر سے ہٹ جانا یہ نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی حکم خدا کی کے لئے نہیں تھا اور نہ مال کی محبت میں تھا بلکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید رسول اللہ ﷺ کا غم پورا ہو گیا ہے اور اب یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ کی نافرمانی یا غم خدوی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آخری آیت میں فلاح و کامرانی کے چار اصول ارشاد فرمائے ہیں۔

(۱) صبر: یعنی دین پر جسے رہنا اور مشکلات پر صبر کرنا اور دلی چھوٹات کرنا۔

(۲) مصاہرہ: دشمن کے مقابلے میں استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔

(۳) مزایطہ: دشمن سے مقابلے کیلئے تیار رہنا۔

(۴) تقویٰ: ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔

تیسرے سوا سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) جن لوگوں کے اندر چار صفات پائی جائیں انہیں دنیا اور آخرت میں حقیقی امن اور سکون حاصل ہوتا ہے: (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) اچھست صلوٰۃ (۴) اور ایسا ہرز کو قہ۔
- (۲) ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے جس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان ہر وقت ضرورت دوسروں کے کام آئے۔
- (۳) تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا بنیادی مقصد ہدایت ہے۔
- (۴) جو لوگ حقیقتاً عقلمند ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، بالخصوص فتنوں کے دور میں وہ ہدایت پر استقامت کی دعا خاص طور پر کرتے رہتے ہیں۔
- (۵) عقلمند وہ ہے جو دوسروں سے محبت حاصل کرے اور جو عقل اور بصیرت سے محروم ہو اسے کبھی بھی محبت حاصل نہیں ہوتی۔
- (۶) تہجد کا وقت، قبلاۃ دعا کے مخصوص اوقات میں سے ہے۔ خود نبی کریم ﷺ نے اس وقت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
- (۷) وہ صدقہ اور دینی جو کچھ رمضان الہمی کے حصول کے لئے کی جائے وہ منافع نہیں جاتی خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔
- (۸) ہر وقت موت کے لئے تیار رہنا چاہئے اور زندگی اس طرح گزارنی چاہئے کہ جب بھی موت آئے اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے۔
- (۹) سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی اور فائدہ سوچے۔
- (۱۰) نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور انسان اللہ کے قریب صبر سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بھگدے میں ہوتا ہے۔
- (۱۱) توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں بلکہ حسب قدرت اسباب مبرا کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑنے کا نام توکل ہے۔
- (۱۲) اچھا عمل کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں اجر بھی اچھا ملتا ہے۔

چوتھی تراویح

لَنْ تَقَالُوا ثَمًا وَالْمُحْصَنَاتُ (محل)

الحمد للہ آج کے سوا پارے میں سورۃ النساء، ابتدائی سورۃ النساء ۲۰ رکوع مکمل کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ النساء دینی سورت ہے اس میں ۴۴ رکوع اور ۶۷ آیات ہیں۔ اس سورت کا نام ”النساء“ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں کثرت سے عورتوں کے انتہائی اہم اور حساس مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

”نساء“ امر آ کی جمع ہے اور اس کے معنی ”عورتوں“ کے ہیں۔

یہ سورت آنحضرت ﷺ کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا و حانیچہ ابھر رہا تھا جس کے لئے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لئے سرگورز کوششیں کر رہی تھیں۔ اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لئے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کرتی ہے۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی و حانیچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اس لئے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ اور چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس لئے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں اور اسی لئے اس سورت کا نام ”النساء“ رکھا گیا ہے۔

اس سورت میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ مسائل بیان کئے گئے ہیں چنانچہ

معاشرتی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل اور ہجرت اور جہاد کے مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح بڑے غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بڑا میراث جڑ کا لہ کا مسئلہ علاقہ پر بحث جڑ منافقین کا تذکرہ جڑ اور یہود و نصاریٰ کے کمرہ و چرے کی نقاب کشائی جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔

اس سورت کی ابتداء میں سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تقویٰ کی صورت میں ہی آدمی اپنے معاشرتی مسائل کا صحیح ادراک کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعزات قدرت کا بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی چیتوں سے مختلف جود پیدا فرمائے اور تمام عالم میں پھیلا دیے۔

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ تمام انسانوں کو جمیع جود بے کہ جب ہم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں تو ہمیں باہم مل جل کر اور آپس میں اتحاد و یکانیت سے رہنا چاہئے۔

جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین یتیم ہو گئیں تھیں اس لئے اس سورت کے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے اور آیت نمبر ۳ سے آیت نمبر ۱۳ تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ جس کے تحت یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے اور صحیح مقام پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کے مال کو بے ضرورت خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات گناہ بہت سخت ہیں جو آدمی کو بلاک کر کے چھوڑتے ہیں۔ (۱) یتیم کا مال کھانا (۲) شرک کرنا (۳) جادو کرنا (۴) کسی کو ناحق قتل کرنا (۵) جہاد سے بھاگنا (۶) پاکہ امن عورت پر جہمت لگانا (۷) سود کھانا (بخاری و مسلم)

اس کے بعد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی ایک شخص دس دس بیویاں عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا آیت نمبر ۳۱ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر آدمی عورتوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہر لقاہم کرے حدیث شریف

میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس دو مور تھیں ہوں اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا (مشکوٰۃ ۲۷۹)

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی دو بیویاں تھیں اور آپ ان کے درمیان بہت عدل فرماتے تھے جو کہ مشہور تھا ایک مرتبہ ایک صاحب دو ترپوز لائے کہ میں یہ دو ترپوز لایا ہوں جو کہ دزن میں بالکل برابر ہیں تاکہ آپ اپنی بیویوں کو ایک ایک ترپوز بھیجادیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہو اور دوسرا بیٹھا ہو یا ایک کم بیٹھا ہو اور دوسرا زیادہ اس لئے اس طرف عدل قائم نہیں ہو سکتا پھر آپ نے چھری مشکوٰئی اور برابر دونوں کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں بیویوں کے پاس بھیجا تاکہ دونوں کے پاس دونوں طرف کے دانے پہنچ سکیں۔

اسلام سے پہلے عورتوں اور بچوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی اور اس بارے میں عربوں کا مشہور قول تھا کہ ”جو گھوڑے پر چڑھ سکے، لکوار اٹھائے سکے، دشمن کے مقابلے پر بھگم سکے، اس کو میراث ملے“ ایسے دسے دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے اور ان کا حصہ متعین ہے۔ (آیت نمبر ۷)

مرنے والے نے دریا پر چار حق ہیں (۱) اس کے مال میں اس کی تجھیز و تکفین کی جائے۔ (۲) اگر اسکے اوپر قرض ہو تو اس کے مال میں سے اس کو ادا کیا جائے (۳) اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ایک تہائی مال میں اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے۔ (۴) شریعت کے مطابق بقیہ مال میں وراثت تقسیم کی جائے۔ آخر کل بھی لوگ وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے ہیں۔ اولاً تو کرتے ہی نہیں یا کرتے بھی ہیں تو سالوں کے بعد جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ دارالافتاء میں سب سے زیادہ مسائل میراث اور طلاق کے تھاتے ہیں۔

میراث شریعت کا حکم ہے اس لئے اس کو آدمی کے انتقال کے فوراً بعد کرنا چاہئے۔

عام طور پر لوگ اس میں عارضیوں کرتے ہیں کہ مرتے ہی روپوں جیسوں کی تقسیم میں لگ گئے۔ حالانکہ سوئم اور چالیسویں جیسی خرافات میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میراث کی تقسیم کر لی جائے تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور بعد میں جھگڑوں کی نوبت بھی نہ آئے کیونکہ اس وقت میت کا غم تازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روپے پیسے کی محبت وقتی طور پر وہی ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس وقت میں عادات اور معتقدات تقسیم ہو جائے گی اور ہر وارث کو اس کا صحیح حق مل جائے گا۔

شریعت مطہرہ میں عورتوں اور لڑکیوں کے حصہ پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ عام طور پر عورتوں اور لڑکیوں کے حصہ کو لوگ دبا لیتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی پر تنہی دے دیا ہے اور اتنا خرچ کر دیا ہے اس لئے اب میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ جتنا خرچ اس کی شادی میں کیا گیا ہے اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا بلکہ یہ ایک طور پر ماں باپ کی طرف سے بیٹی کو بد دیتا ہے میراث کا حکم یہاں تک شریعت مطہرہ نے دیا ہے اس لئے وہ تو دیتا ہی پڑے گا۔ (آیت نمبر ۱۳۲)

عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد آیت نمبر ۲۳، ۲۴ میں ان خواتین کا تذکرہ کر دیا ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ دو تین قسم کی عورتیں ہیں۔

(۱) محرمات نسبیہ :- یعنی وہ عورتیں جو نسب کے رشتے کی وجہ سے حرام ہیں جیسے ماں، بہن، بیٹی، خال، چھوٹی وغیرہ۔

(۲) محرمات رضاعیہ :- یعنی وہ عورتیں جنہوں نے کسی بچے کو اس کے بچپن میں دودھ پلایا ہو تو وہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورت کی بیٹی۔

(۳) محرمات مصاہرت :- یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ساس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور داماد کے لئے وہ وٹس ماں کے ہے اور اسی لئے ساس، سسر سے پردہ نہیں۔

والمحصنات

جو تھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح حرام ہے اب پانچویں پارے کے شروع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ صبر مقرر کر کے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح میں صبر ضروری ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خزانہ صبر کی مقدار دس درہم ہے۔ جس کی مالیت دو تولہ سارے سات ماہ چاندی بنتی ہے۔ اگر نکاح کے وقت مقرر نہ بھی کیا جائے تو بھی دینا پڑے گا۔

آج کل ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے کہ صبر مؤجل رکھواتے ہیں اور فوری ادائیگی کی فکر نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی اور قرضوں کی طرح ایک قرض ہے۔ شادی بیاہ کے فضول خرچوں سے بہتر ہے کہ صبر کی ادائیگی کی جائے۔ بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو زیور شادی کے موقع پر لڑکی کو دیا جاتا ہے اسی کو صبر مقرر کر دیا جائے تو قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، رسم بھی ادا ہو جائے گی اور دو لہا والوں کی طرف سے دیا گیا زیور کسی کی ملکیت ہے؟ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔

اس کے بعد "سورۃ النساء" کے چھ رکوع سے ازواجی زندگی گزارنے اور گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لئے چند ہدایات دی گئی ہیں۔

پہلی ہدایت:- مرد گھر کا سربراہ ہے کیونکہ جس گھر کا سربراہ نہ ہو اس میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد ذاتاً اور عورت لونڈی ہے اور جو چاہے کرے اس کو ہر طرح کا اختیار ہے بلکہ ہر آدمی کو رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ذہن میں رکھنا چاہئے کہ "تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے اپنی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔" (مشکوٰۃ) اس لئے عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف یہ سوچ کر کرے کہ اگر ہم اس عورت پر حاکم ہیں تو ہم پر بھی کوئی ذات حاکم ہے جو ہم پر پوری قدرت رکھتی ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں چڑیا کی طرح پھڑپھڑا بھی نہیں سکتے۔

دوسری ہدایت: عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے کہ یہ نیک ہونے کی علامت ہے۔

تیسری ہدایت: اگر عورت نافرمان ہو تو اس کو حفظہ نصیحت کی جائے اور اچھی طرح سمجھایا جائے اور اگر توبہ نہ کرے تو شوہر اپنا دستہ الگ کر لے اور عارضی طور پر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو بالکی پھٹکی ماری اجازت ہے۔ یعنی ایسی ماری جس میں وحشیانہ پن نہ ہو کہ عورت کو دھتک کر رکھ دے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

چوتھی ہدایت: اگر بچہ بھی نافرمانی سے بعض نہ آئے اور جھگڑے بڑھ جائیں تو خاندان کے دو بڑاں کو دونوں جانب سے لیکر بٹھالیا جائے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور یہ دونوں ان کے فیصلے کو قبول کریں۔

لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ نافرمانی، وسطاتی ہے جس میں شریعت کا قسم لوثا ہو۔ ایسا حکم جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو اور شوہر بیوی کو وہ کام کرنے کو کہے اور بیوی نہ کرے تو یہ نافرمانی نہیں مثلاً شوہر بے پردگی کیلئے کہے تو اس کا حکم ماننا جائز نہیں بلکہ شوہر خود ایسا حکم دینے پر نادکار ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ”جس کام میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں“ (مشکوٰۃ)

گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بیان کرنے کے بعد سورۃ النساء کے آئینوں رکوع میں اجتماعی زندگی کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لئے ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحمہلی پر ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم سے بھی خیر خواہی، عدل، امانت اور دیانت کا حکم دیتا ہے اور غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔

چنانچہ سورۃ النساء کے نویں رکوع کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان (منافق) حضور ﷺ کی خدمت میں اپنا ایک مقدمہ لیکر حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اس پر منافق کہنے لگا کہ چلو حضرت

مخرج کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ آجاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ساری بات بیان کی جس پر آپ نے فرمایا کہ ظہیر وہیں ابھی آتا ہو اور تلووار لاکر منافق کی گردان آزادی اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کرتا اس کا فیصلہ تلووار کر دیتی ہے۔

سورۃ النساء کے سوویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی رشتا کی خاطر اور دین کی سر بلندی کیلئے جہاد کی تیاری کریں پھر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی جگہ میں پہنچنے والے نکرہ مرد و عورت اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا میں کہتے ہیں کہ "اے ہمارے رب! تو ہمیں اس ہستی سے لالہ دے جس جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اے اللہ! تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔" (آیت نمبر ۷۵)

جہاد و قتال کی ترغیب دینے کے بعد مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ منافقوں کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنار ہیں یہ وہ سنگدل گروہ ہے جس نے اسلام کے لباس میں ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان کو جب بھی شکست یا نقصان پہنچا ہے تو وہ ان ہی منافقین کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔

حدیث منورہ میں جب پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو مسلمان ان منافقین کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرمادیا کہ "پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم وہ گروہ بن گئے؟ حالانکہ انہوں نے جیسے کام کئے ہیں ان کی بناء پر اللہ نے ان کو اذہم ہا کر دیا ہے (آیت نمبر ۸۸)

سورۃ النساء کے ۴۱ ویں رکوع میں قتل عمد یعنی جان بوجہ کر قتل کرنے والے کی سزا کا بیان ہے چنانچہ ارشاد فرمایا "جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجہ کر قتل کرے (۱) اس کی سزا جہنم ہے (۲) اس میں ہمیشہ رہے گا (۳) اللہ کا غضب اس پر ہوگا (۴) اللہ کی لعنت اس پر ہوگی (۵) اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان سزاؤں سے زیادہ اللہ نے

کسی کیلئے سزا جھوٹ نہیں فرمائی۔

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ انکی مذہب کا مستحق ہوگا لیکن بالاحقاق یہ ظاہر ہی معنی مراد نہیں انکی مذہب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا کیونکہ ایسے شخص کا ایمان باقی نہیں رہتا اس لئے وہ انکی مذہب کا مستحق ہوگا۔

آیت نمبر ۵۵ میں جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور بلا کسی عذر کے جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا "جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیشور بنے والوں پر اور بے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیشور بنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔"

اس کے بعد ہجرت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کے لئے دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر اس کے لئے ہجرت فرض ہے اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اور اسی حالت میں موت آجائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جاتے گا چنانچہ ارشاد فرمایا "جن لوگوں نے اپنی جانوں پر نظر کیا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روں قبض کرنے آئے تو بولے "تم کس حالت میں تھے؟" وہ کہنے لگے "ہم تو زمین میں بے بس بنا دیئے گئے تھے" فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟" قبضہ ۱۱۱ ایسے لوگوں کا مکان جہنم ہے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے (آیت نمبر ۶۷) البتہ ایسے لوگ جو کسی معذوری کی وجہ سے ہجرت کے حکم پر عمل نہ کر سکیں اگلی آیت میں ان کا استثناء کر دیا گیا کہ ایسے لوگ قاطر معافی ہیں۔ (آیت نمبر ۶۸)

ہجرت کے سلسلے میں ہی ایک واقعہ خسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ بن قیسؓ ایک بڑے صحابی تھے جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چار پائی پر ڈال کر مدینے پہنچو اب مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزارو گا چنانچہ جب انکو لے کر چلے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

کہ "اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر راستے میں اسکی موت آجائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
(آیت نمبر ۱۰۰)

سورۃ النساء کے رکوع نمبر ۱۶ میں ایک متفق اور یہودی کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ "خاندان بنو امیہ ق کے ایک شخص "بشر" نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب کا کرچو نکلا اور پتھر پھینکا اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہی کہ غلطی یورپی کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا اللہ راستے میں گرتا جائے یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر یورپی کا منہ بند کر دیا اور بعد میں چوری کئے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیئے۔ جب چوری کی قلتیں شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نکالتے یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار بھی اسی کے پاس سے دریافت ہو گئے اس لئے شروع میں آنحضرت ﷺ کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے اور قریب تھا کہ متفق بھی اپنی چکی چڑی باتوں سے اپنے حق میں فیصلہ کر لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۱۰۵ میں اس یہودی کی بدأت کا اعلان کر دیا جب اس شخص کو اپنے ماتر فاش ہونے کا علم ہوا تو وہ مکہ جا کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں مرا۔

قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ متفق کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ مثلاً:-

۱۰۰ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہنم سے سات طبقات ہیں اور سب سے آخری درجہ منافقین کیلئے ہوگا۔

۱۰۱ ایک حدیث شریف میں ہے کہ منافقین کو ایک صندوق میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

۱۰۲ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔
ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مقدمات کے فیصلے کرنے کیلئے چند اہم اصول

بتائے ہیں۔ مثلاً:-

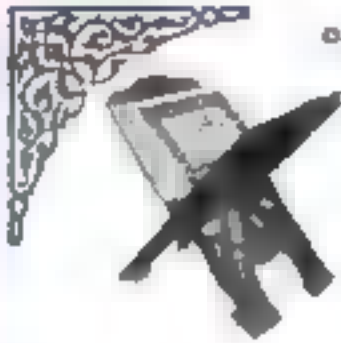
- (۱) تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق ہونے چاہئیں۔
- (۲) آنحضرت ﷺ کی سنت مبارکہ جنت ہیں فیصلوں میں ان سے بھی مدد لی جائے۔
- (۳) جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ظلمی پر ہے اس کی وکالت کرنا جائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

چوتھے سوا سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) آزمائشیں مسلمان کو نکھار دیتی ہیں اور کافر کا منہ دیتی ہیں۔
- (۲) اگر مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد کے طلب گار ہوں گے تو اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔
- (۳) انسان کی اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے۔
- (۴) کائنات میں غور و فکر کرنے سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (۵) جب تک عورت کسی مرد کے کلمات میں ہوا اس سے دوسرے کلمات نہیں ہو سکتا۔
- (۶) بعض مارتین فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹے ہونے کو مست دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔
- (۷) جس شخص کے اندر فخر اور غرور کا مرض ہو وہ اخلاقی حسد اور حقوق العباد کی ادائیگی سے بھی محروم رہتا ہے بلکہ یہ بری صفت اسے اللہ کی عبادت اور ایمان سے بھی محروم کر سکتی ہے۔
- (۸) جو بچے سوئمن ہیں ان کے لئے اللہ کی مدد کافی ہے، انہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔
- (۹) ایمان اور اعمال صالحہ، اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب ہیں۔
- (۱۰) اسلام میں امانت کی بے حد اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس میں امانت نہ ہو اس میں ایمان (کامل) نہیں اور جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو اس میں دین (کھل) نہیں۔
- (۱۱) کتاب و سنت کے ہر فیصلے کے سامنے یہ تسلیم کرنا اور ول و جان سے ان پر راضی ہونا واجب ہے۔
- (۱۲) علم پر عمل کی برکت سے دنیوی اور اخروی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔
- (۱۳) عجاہ ہر حالت میں شفع میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے تو بھی اور شہید ہو جائے تو بھی۔
- (۱۴) زبان سے محبت اور اخلاص کے دعوے اور عملی طور پر مخالفت منافقوں کا شیوہ ہے۔

پانچویں تراویح لَا یُحِبُّ اللّٰهُ (چھٹا پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں چھٹے پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا اب چھٹے پارے کے شروع میں اسی کا تذکرہ ہے۔ کہ منافقین مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے بعض دلدہ مسلمانوں کی زبان پر شکوہ و شکایت جاری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شکوہ و شکایت کی حدود کو بیان فرمایا ہے اور اس میں ایسا قانون بیان فرمایا ہے۔ کہ ایک طرف تو مظلوم کو اجازت دی کہ بدلے لے سکتے ہو۔ شکایت بھی کر سکتے ہو۔ عدالتی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہو۔ جو مظلوم کو اس کا حق دلانے میں بین تقاضا انصاف اور انسداد جرائم کا ایک ذریعہ ہے اور دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حق میں ایثار سے کام لے اور ظلم کا انتقام نہ لے بلکہ غصہ و درگزر کر کے غنکی کا کام کرے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دینے کے ساتھ غصہ و درگزر کی اور معاف کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا "وَإِن عَاقَبْتُمْ لِعَاقِبُوا عَلَیْہِ" (ترجمہ) اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت سی اچھی بات ہے۔ (سورۃ النحل آیت نمبر ۱۲۶)

ایک اور جگہ فرمایا "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبْدُہٗ ذُنُوبًا فَعِلْہَا فَاذْكُرْہُمْ أَنَّهُمْ بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ" (ترجمہ) اور برائی کا بدلہ برائی ہے ورنہ ہی پھر جو شخص معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ (سورۃ الشوریٰ آیت نمبر ۴۹)

اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اسلئے کہ وہ بھی کفر و ضلال میں منافقین کے

بھائی تھے۔ یہود و مسیحیت کے نبوت کے تسلیم کرنے کیلئے بے جا اور معاندانہ مطالبات کیا کرتے تھے اور یہ ان کی مورد نفی حادث اور فطرت تھی لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۱۵۸، ۱۵۹ میں ارشاد فرمایا کہ ”حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں انہیں کمان کے پیچھے پٹنے کے سوا اس بات کا کوئی طم حاصل نہیں ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔“

اس کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصاریٰ کا تذکرہ ہے جس میں انگوٹھ عقیدہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں تین ہیں بلا باپ بیٹا ہذا روح القدس۔ اس آیت نمبر ۱۷ میں اس کی تردید کی گئی ہے اور دین میں خلو کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ادوات بتائی گئی ہے۔ جو حقیقت کے عین مطابق ہے یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ نے ان کو اپنے کل ”نکھن“ سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہا السلام کے ظہن میں بھیج دی گئی تھی۔

سورۃ النساء کے ختم پر دو بار وہی مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں جو اس کے شروع میں بیان ہوا تھا یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قرہی اور غار کے حقوق کا خیال۔

سورۃ المائدہ

یہ سورۃ مانی ہے اور مدنی سورتوں میں بعض حضرات نے اس کو آخری سورت بھی فرمایا ہے۔

”مائدہ“ عربی زبان میں دستہ خوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر ۱۱۳ میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے ان کے پیغمبر نے یہ دعا کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ

ان کے لئے آسانی خداؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام ”مائدہ“ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔

اس سورۃ مائدہ کے بعض اجزاء سفرِ حدیبیہ میں اور بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض بیت المقدس کے سفر میں نازل ہوئے ہیں اس طرح اس کے نزول کا زمانہ ۱۱ھ سے ۱۲ھ تک پھیلا ہوا ہے اسی سورت کی مشہور آیت الہوم اکملت لکم دینکم الح (آیت ۳) بیت المقدس کے موقع پر میدانِ حرقات میں نازل ہوئی یہ آیت اہل ایمان کیلئے سرمایہٴ افتخار ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دین اسلام کو قیامت تک کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اب برآدی کی نجات صرف دین اسلام پر ایمان لانے میں ہی موقوف ہے۔

یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت محمد ﷺ سے کہا تھا کہ ”اے امیر المؤمنین! اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دن کو جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ ﷺ یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا“ گویا ہماری اس دن و عید میں شہسب۔

اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو حلال سمجھو اور جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس کو حرام سمجھو۔

یہ سورت چار بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔

(۱) اہل اسلام کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکام و ہدایت دیئے گئے ہیں۔ مثلاً سفر حج کے آداب، کھانے پینے میں حلال و حرام کی حدود و ضوابط، غسلِ جنم کے قاعدے، عبادت، چوری کی سزائیں، قسم توڑنے کا کفارہ اور حرمتِ شراب جیسے احکام بتلائے گئے ہیں۔

(۲) اہل اسلام کو نصیحت کی گئی ہے کہ کیونکہ اب تم ایک عسکران بن گئے ہو اس لئے یہ دور سخت آزمائش کا دور ہے۔

(۳) یہود و نصاریٰ کو نصیحت کی گئی کہ اب تمہارا زور فوٹے چکا ہے اور یہودیوں کی تمام بستیاں مسلمانوں کے زیر قبضہ آچکی ہیں اس لئے ان کو چاہئے کہ اپنے غلط رویہ پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں۔

(۴) اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرتہ انداز میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے اور یہ اہل ایمان اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک راست خطاب کیا ہے ورنہ کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہوا بلکہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہی خطاب کیا جاتا تھا۔

ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن میں پڑھو اللہ تعالیٰ انوار کے الفاظ سنو تو فوراً کان لگا کر توجہ سے سنو کیونکہ اس کے بعد یقیناً کسی بھلائی کا ختم ہوگا۔

اس سورت میں سب سے پہلا حکم عہد کو چاکر کرنے کا ہے خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو کہ ہم نے ایمان لاکر جتنے بھی عہد اللہ سے کر لئے ان کو پورا کریں۔ یا ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہوں مثلاً بیع و شراء (یعنی خرید و فروخت) اجارہ و نکاح اور قسم وغیرہ۔

اس کے بعد کھانے پینے میں بعض حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جیسے مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ کہ نہ مانہ بالہیت میں ان چیزوں کو حلال سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا کہ ان سے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔

شریعت مظہر و سب سے آسان شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے احکام بیان فرمائیں ہیں جن کو آدمی سہولت کر سکے اور اس کو کسی بھی موقع پر پریشانی نہ ہو لیکن ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر حکم مشکل لگتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے گا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے

کہ تمہیں پاک کروے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ" (آیت نمبر ۶)

اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل کے احکامات ارشاد فرمانے کے ساتھ ساتھ مرض کی حالت میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم بھی بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا "اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قحطائے حاجت کرے تو پاؤں پر تیمم کرنے سے جہاں سے چھوٹا ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک منیٰ سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس (منیٰ) سے مسح کر لو" (آیت نمبر ۶) یہ تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔

اس کے بعد وہ احکام ارشاد فرمائیں ہیں جن کے ذریعے قرب الہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہیں۔ ۱۔ نماز، ۲۔ زکوٰۃ، ۳۔ سارے انبیاء پر ایمان صادق، ۴۔ تبلیغ دین، ۵۔ جہاد، ۶۔ جہاد کیلئے مالی امداد وغیرہ۔

اس کے بعد یہودی بہ خصلتی کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لئے بلایا تو انہوں نے حیلے اور بہانے کرنے شروع کر دیے یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ "اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاکر لو ہم تو اوجڑی بیٹھے ہیں"

اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں بائبل اور قاتل کا تذکرہ ہے کہ قاتل نے حسد کی بناء پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور یہ حسد یہودیوں کے اہم دھرم پائا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے۔

بائبل اور قاتل کے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام بائبل اور دوسرے کا نام قاتل تھا اس وقت کیونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی اس لئے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں دو جزواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ ان دونوں سے درمیان تو انکا حرام تھا لیکن حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل والی لڑکی سے ہو سکتا تھا قاتل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی لیکن جزواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح قاتل سے جائز نہیں تھا اسکے باوجود اس کا امراہ تھا کہ اسی سے نکاح کرے گا۔ بائبل

کے لئے وہ لڑکی حرام نہیں تھی اس لئے وہ اسکے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا جب دونوں کا اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں ہے کہ ہاتل نے ایک ذبیہ قربان کیا اور قاتل نے پتھر زری پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آکر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ ہاتل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قاتل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں جھلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ اگرچہ اپنے دفاع کیلئے سزاوارہ قتل کرنا جائز ہے لیکن ہاتل نے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ہاتل نے کہا "اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔" (آیت نمبر ۲۸)

علماء نے اس قصے کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ جو کوئی کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے جب تک وہ گناہ کیا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کا سزاوارہ سزا ہے گا اور جو کوئی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے جب تک نیکی کی جاتی رہے گی اس وقت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس لئے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہئے ہو سکتا ہے وہی ذریعہ نجات بن جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی پکڑ کا باعث بن جائے۔

اسلام انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اسکے لئے خطرہ بننے والوں کیلئے عبرت نامک انجام کی خبر دیتے ہوئے ایسی سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی اس کو اس کام کی انجام دہی سے روک دے۔ چنانچہ اگلے رکوع میں (یعنی چھپنے رکوع میں) زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے۔ اور مفسرین اور فقہاء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ یہاں مراد اذاکو ہیں کہ ہلکا اگر وہ صرف قتل کرتے ہیں تو اس کی سزا میں انکو بھی قتل کر دیا جائے گا اور جلا اگر وہ صرف مال بھی لوٹتے ہیں تو ان کو سولی دی جائے گی اور جلا اگر صرف مال لوٹتے ہیں قتل نہیں کرتے تو ان کے ہاتھ پاؤں

کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے بچاؤ اور اگر صرف ڈرایا دھمکایا نہ قتل کیا نہ مال لوٹا تو یا تو انہیں قید کر دیا جائے گا یا جلا وطن کر دیا جائے گا۔

یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے کھیلے دشمن ہیں ہمیشہ سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اس لئے اللہ نے جبکہ قرآن پاک میں ان سے دوستی اور تعلقات رکھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا: ”اے ایمان والوں! یہودیوں اور نصاریوں کو یار و مددگار نہ بننا“ یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا یعنی اللہ ظالم لوگوں کو پہاڑیت نہیں دیتا (آیت نمبر ۵۱)

اور کیونکہ ان کی دوستی آدمی کو ارتداد کی طرف لے جاسکتی ہے اس لئے آیت ۵۴ میں ارتداد سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کیونکہ ارتداد کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گئے اور جہنم ہمیشہ کیلئے واجب ہو جائے گی۔

یہود و نصاریٰ سے دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”(مسلمان) تمہارے یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ (دل سے) اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ (آیت ۵۵)

چھٹے پارے کے چند اہم فوائد

- (۱) دوسروں سے عیوب کی تشہیر اور جنگِ عزتِ حرام ہے۔
- (۲) سارے گناہ و قسموں میں مختصر ہیں، مخلوق پر ظلم اور اللہ کے حکموں سے اعراض۔
یونہی ساری نیکیوں کو و قسموں میں جمع کیا جاسکتا ہے "اللہ کے حکم کی تعلیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت۔"
- (۳) نبی کریم سرورِ عالم ﷺ کی رسالت سارے مکالوں، سارے زمانوں اور سارے انسانوں کے لئے ہے۔
- (۴) ساری اخروی، عبادتیں انہی لوگوں کے لئے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کریں۔
- (۵) قرآن کریم میں جہاں ہمیں "يَا أَيُّهَا الْمُبْلِسُونَ" کہہ کر خطاب کیا گیا ہے اسے خوب توجہ سے پڑھنا اور منہا چاہئے کیونکہ یہ انتہائی اہمیت والا خطاب ہے، قرآن کریم میں ۸۸ بار یہ خطاب آیا ہے۔
- (۶) اہل ایمان پر نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے اور گناہ اور زیادتی میں تعاون کرنا حرام ہے۔
- (۷) مرد اور ۱۱ سالہ اور بچہ شری طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔
- (۸) تربیت یافتہ کتا بھوک اور خواہش کے باوجود شخص مالک کی رضا کے لئے اپنے ہاتھوں کے ہوئے شکار کی ایک بونی بھی نہیں کھاتا۔ کیا انسان بھی اپنے مالک کی رضا اور عدم رضا کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے؟
- (۹) اللہ تعالیٰ کی قسموں کو یاد کرتے رہنا واجب ہے خصوصاً ایسی نعمتیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے حاصل ہی نہیں ہو سکتیں۔
- (۱۰) کہنے شخص کی زیادتی اور اپنی قدرت کے باوجود معاف کر دینا نیک لوگوں کی صفت ہے۔ نبی کریم سرورِ عالم ﷺ پر تو اس صفت کا بڑا ہی غلبہ تھا۔

چھٹی تراویح

وَاِذَا سَمِعْتُمُ النِّغَامَ (ساتواں سپاہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں ساتویں سپاہ کے مکمل تلاوت کی گئی ہے چھٹے سپاہ کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو حقیقی نصاریٰ ہیں وہ امتیازی نرم گوشہ مسلمانوں کے لئے رکھتے ہیں چنانچہ ساتویں سپاہ کے شروع میں بھی بعض ان نصاریٰ کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں لراہی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں جٹا لگتے ہیں اصل میں تو اللہ کے کلام میں تاثیر ہی الٰہی ہے کہ اگر خالی الذہن ہو کر سنا جائے تو دل پر اثر ضرور کرتا ہے۔ (آیت ۸۳)

اس کے بعد چند احکام بیان کئے گئے ہیں

(۱) کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

(آیت نمبر ۸۸، ۸۹)

(۲) لغو قسم پر کوئی دنیوی مواخذہ نہیں یعنی جس میں کسی کام کو صحیح سمجھ کر قسم کھائے اور

اپنے نزدیک ہی قسم کھائے لیکن وہ کام اس کے گمان کے خلاف ہو۔ (آیت نمبر ۸۹)

(۳) شراب، جوار، اور پائے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں ان کے ذریعے

شیطان مومنوں کے دل میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے۔ اور نماز و زکوٰۃ سے روک دیتا ہے

(آیت نمبر ۹۰، ۹۱)

(۴) اگر کسی حالت میں خشکی کا شکار ہو جائے (۹۱، ۹۲)

(۵) کعبہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم قرار دیا گیا ہے جو ان میں داخل ہو گیا اس کو

اس میں حاصل ہو گیا (آیت نمبر ۹۲)

(۶) مشرکین نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے تحفظ نامہ رکھے ہوئے تھے مثلاً شیر، سانپ، وسیلہ اور حمام وغیرہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا (۱۰۳)

اس کے بعد سورۃ کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس انعامات یاد دلائیں گے جن میں مائدہ کا بھی قصہ ہوگا جس کے نام پر یہ سورت ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ آپ دو باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام انہیں ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ (آیت نمبر ۱۱۶)

اسی قیامت کے دن کے تذکرہ پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔

سورۃ الانعام

عربی زبان میں 'انعام' چوپایوں کو کہتے ہیں عرب کے مشرکین مونثیوں کے ہارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے مثلاً ان مونثیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے چونکہ اس سورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے اسلئے اس سورۃ کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیات کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے

یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب آنحضرت ﷺ کی موت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی اس لئے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی ایمان، توحید، رسالت، آخرت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے اور ان عقائد پر جو

اعترافات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔

کفار کی طرف سے مسلمانوں پر اس دور میں طعن طعن سے ظلم توڑے جا رہے تھے اسلئے اس سورت میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اور کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بے ہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید بھی اس سورت میں بیان کی گئی ہے۔

اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے فرمائی گئی ہے۔ پھر الوہیت اور توحید باری تعالیٰ پر قدس خداوندی کی بے شمار نشانیوں سے دلیل لائی گئی ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں مگر کفار و معاندین کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر دلیل خداوندی سے اعراض و انکار ہی کرتے ہیں۔ جس پر انھیں وعید سنائی گئی ہے کہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو اعراض و تکذیب کی بدولت ہلاک کیا جا چکا ہے۔

دوسرے رکوع میں ان کفار کو جو آنحضرت ﷺ سے حسرت کرتے تھے انھیں ہم بد سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سرکشوں کو فوری سزا ملنے پر یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ان سے اعمال کی باز پرس نہیں ہوگی اور اس پر ہر شخص ہوگی بلاشبہ قیامت کے دن یہ سب جزا و سزا کیلئے جمع ہونگے اور اس وقت ان کے اعمال کی باز پرس اور سزا کا معاملہ ہوگا۔

تیسرے رکوع میں میدانِ حش کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور عدالت الہی میں کفار و مشرکین کی حاضری اور سوال و جواب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور جب تمام مخلوق جمع کیا جائے گا اور مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ اب دو تمہارے معبودان باطلہ کہاں ہیں؟

اور اعمال کی باز پرس کا منظر مؤثر التفکوں میں کھینچا گیا ہے کہ کس طرح یہ مشرکین بھرباز حیثیت سے نام و شرمندہ کھڑے ہوں گے اور ان کے حق میں یہ سی فیصلہ ہوگا کہ اب اپنے انکار و تکذیب کی بدولت عذاب جہنم کا حرا چکے۔

اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تھا جس کے سوا کچھ نہیں اور یقین جانو کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لئے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے (آیت نمبر ۳۴)

جب کفار و مشرکین اتنے واضح دلائل کے بعد بھی انکار کرتے تو آپ ﷺ کو رنج و پہنچا اس پر آپ کو تسلی دی تھی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ (اب رسول اللہ) میں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے کیونکہ یہ دراصل آپ کو نہیں سمجھاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھٹایا گیا ہے پھر جس طرح انہیں جہنم دیا گیا اور انہیں دینی شہنشاہوں پر انہوں نے مہر کیا یہاں تک کہ ہماری حدان کو پہنچ گئی اور کوئی نہیں جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے (آیت نمبر ۳۴)

آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات مظاہر فرمائے تھے جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا کیونکہ آپ کے امی ہونے کے باوجود یہ فصیح و بلیغ کلام آپ پر نازل ہوا جس کے آگے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور کسی نے وہ فصیح قبول نہ کیا جو سورہ بقرہ وغیرہ میں دیا گیا تھا اسی کی طرف سورہ عبکوت میں بھی اشارہ فرمایا گیا کہ جب یہ ہی معجزہ ایک حق کے طالب کیلئے کافی ہوا چاہئے لیکن کفار مکہ اپنا ضد اور محاذ کی وجہ سے ہر روز نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں جس قسم کے پیروہ مطالبات وہ کرتے تھے ان کی ایک فہرست قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی ہے اس پر کبھی کبھی آنحضرت ﷺ کو بھی یہ خیال ہوتا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لا کر جہنم سے بچ جائیں ان آیات میں آنحضرت ﷺ کو مشفقانہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ خود ان کے مطالبات پورے کرنے کیلئے ان کے کہنے کے مطابق زمین کے اندر جانے کے لئے کوئی سرنگ بنالیں یا آسمان پر چڑھنے کے لئے کوئی میز می ایجاد کر لیں تو یہ بھی کر دیکھیں۔

پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی سب حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے اختیارِ سوء کی وجہ سے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ (آیت ۳۵)

آیت نمبر ۳۸ میں ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی صرف انسانوں کے

ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کئے ہوں گے میدانِ حشر میں مظلوم جانوروں کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلے لے لیں، اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مختلف نہیں ہیں اس لئے ان پر دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ یہاں اسی حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا رہا یہ معاملہ کہ ابتداء دنیا سے انتہا تک کے ہر شمار انسانوں اور جانوروں کے ملے سڑے اجزاء کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اُن محفوظ میں وہ بات درج ہے اور یہ ایسا راز ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔

آیت نمبر ۴۰ میں نبی ﷺ خطاب فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے جو عہد انکا شریک بتاتے ہیں پوچھئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت ہی آجائے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ایسے سخت وقت میں تو مشرکین بھی اللہ کو ہی پکارنے لگتے تھے اور جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان سب کو بھول جاتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ حسب مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہو تو خوشحالی اور راحت کے اوقات میں بھی اسی کو پکارنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ انہیں مشابہ کرنے کے لئے انہیں کچھ غیبتوں میں بھی مبتلا فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں بھی نرم پڑے ہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہو سکیں، پھر ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائی تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ ہم سبق لے سکیں جب دونوں حالتوں میں لوگ گمراہی پر قائم رہے تب ان پر عذاب نازل کیا گیا۔

قریش مکہ کہ پچھ ساداتوں نے یہ کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت قسم کے لوگ بکثرت رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے مگر آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لئے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نمبر ۵۲ میں ارشاد فرمایا کہ ان کے حساب میں

جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں جس کی وجہ سے آپ انہیں نکال باہر کریں۔ اور ظالموں میں شامل ہو جائیں۔ (آیت نمبر ۵۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا باپ آذر بھی نہ صرف اس عقیدے کا تھا بلکہ خود بت تراشا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے اور شرک سے بچ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کیلئے یہ لطیف طریقہ اختیار کیا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارے، یہ چاند اور یہ سورج تمہارے خیال میں میرے پروردگار ہیں لیکن یہ تو پائدار اور تغیر پسند چیزیں ہیں۔ اور جو چیز خود پائدار ہو اور اس پر تغیرات طاری ہوتے رہتے ہوں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟

اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے لیکن سے لیکر موت تک نبی پر بھی کفر طاری نہیں ہوتا نبی ہر دور میں ایمان والا ہوتا ہے لہذا اس آیت شریفہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ نہیں بیان فرما رہے بلکہ اپنی قوم کے عقیدے کی نفی کو ظاہر فرما رہے ہیں۔

و حاشا لہذا فوفد آیت نمبر ۸ کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھت کرتے ہوئے ان سے دو باتیں کی تھیں۔

(۱) ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے ان سب کو گمراہ کہنا ہمارے بس سے باہر ہے۔

(۲) اگر تم نے ہمارے بتوں اور ستاروں کی خدائی سے انکار کیا تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی جب کہ میرے پاس عقلی دلائل بھی ہیں

مسلمان اسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے ہر سطرے میں قدرت کی کارگیری نظر آتی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو دانے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ جزا والا اور دوسرا حصہ تنے والا جزا والا حصہ نیچے جائے گا اور تنے والا حصہ اوپر آئے گا مگر زمین و آسمان کو یہ کہاں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا حصہ جزا والا ہے اور کونسا حصہ تنے والا۔ وہ تو ایسے ہی سج ڈالتا چلاتا ہے پھینکتا چلاتا جاتا ہے اب جزا والے حصہ کو کون نیچے لاتا ہے اور تنے والے حصے کو کون اوپر لاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو دانے کو گھمکھماتا رہتا ہے (اور اس القرآن میں ۲۰۳) یہ اللہ کی ذات کی کارگیری ہے جس کی طرف ایک اعلیٰ ایمان کا ہی دامن جاسکتا ہے اور جب وہ اس کو ایک ایمانی نظر سے دیکھتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے "سبحان اللہ" اسی طرح جب پودا زمین سے ایک ننھے پودے کی شکل میں نکلتا ہے اور پھر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر اس کا پھل رنگ خوشبو، چھوٹا بڑا اور کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اندر ڈالتے پیدا ہوتے ہیں یہ سب قدرت خداوندی کی کرشمہ سازی ہی تو ہے۔ اسی لئے یہاں زمین سے اگنے والی چیزیں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکتنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگو! ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں (مگر) ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائیں۔"

آیت نمبر ۱۰۸ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (مسلمانو!) جن (مجموعے) معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برات کیو جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں مدست آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ جن دیوتاؤں کو کافر اور مشرک لوگ خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لئے بھی نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں کہ کہیں اس کے جواب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تشافی نہ کر دیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کام بذات خود جائز یا مستحب ہو لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے

نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس صورت میں اس جائز یا مستحب کام کو
 چھوڑ دینا چاہئے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ
 کو گالیاں نہ دیا کرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون گالی
 دے گا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کسی نے باپ کو گالی دے تو وہ تمہارے باپ کو گالی
 دے گا گویا تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ (دروس القرآن فی شہر رمضان ص ۲۰۶)

اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو کفار مسلمانوں کو اشتعال دلانے کیلئے
 اور ان کی توہین کرنے کیلئے آنحضرت ﷺ کے خاکے بنا رہے ہیں تو مسلمانوں کیلئے یہ جائز
 نہیں کہ وہ بھی اس کے جواب میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خاکے بنا
 لیں یا ان کی کسی بھی اعتبار سے توہین کریں کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمارے ہیں اور ہمارے
 لئے ضروری ہے کہ جس طرح آنحضرت ﷺ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اسی طرح تمام
 انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا بھی اقرار کریں اور دن کا احترام بھی کریں کہ یہ جزو
 ایمانی ہے۔

ساتویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) شراب اور جوئے سے اجتناب کو اللہ تعالیٰ نے حصولِ فلاح کا ذریعہ بتایا ہے، گویا انہیں استعمال کرنے سے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔
- (۲) کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور عذاب کا خوف بھی۔
- (۳) ایسے سوالات جن کے جواب سے دل میں ناواری پیدا ہونے کا خطرہ ہو ان سے اعراض ہی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا: ”مجھے کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ پہنچائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرا سید صاف ہو۔“
- (۴) یہ ضروری نہیں کہ عجزات کسی کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، بعض اوقات وہ کفر و عناد کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔
- (۵) اللہ کی طرف جمہوری باتوں کی نسبت کرنا اور عاقبت شدہ حقائق کو جھٹلانا سب سے بڑا علم ہے۔
- (۶) حسد اور تعصب انسان کو اندھا بہرا کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ سنتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے۔
- (۷) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔
- (۸) ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو کان اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے۔
- (۹) شدت اور مصیبت کے وقت مشرک اور کافر بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے (مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صرف اللہ کو پکارتے۔)
- (۱۰) مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔

ساتویں تراویح وَلَوْ أَنَّنَا (آخوں پہ در وھل)

الحمد للہ! آج کی تراویح میں آخوں پہ پارے کی مثل سجاوٹ کی گئی ہے۔ پہلی امتوں کی طرح اس امت کے کفار و مشرکین کا بھی یہ خاص وظیفہ رہا ہے کہ وہ عبادت کا مطالبہ کرتے رہتے تھے اور اس سلسلے میں بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانہ آجائے (یعنی ان کا مطلوبہ ثبوت) تو یہ تصحیح اس پر ایمان لے آئیں گے ساتویں پارے کی آخر میں ان کا یہی مطالبہ مذکور تھا اب آخوں پہ پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولی رہتے ہیں "اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیں تو اور مردے ان سے ہاتھ کر کے نکلتے اور (ان کی مانگی ہوئی) ہر چیز ہم علی آنگھوں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے"

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سب سے اچھا ہے اگر اللہ کے کسی قسم کے خلاف ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو بھی اس پر عمل کرے اور اللہ نے حکم و توراة جاننا ہوگا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ "میں مخلوق کی اطاعت جاننا نہیں خالق کی نافرمانی میں" سورۃ انعام کی آیت نمبر ۱۱۶ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ "اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا اس سے سوا کچھ نہیں کہ خیالی انداز سے لکاتے ہیں" علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی انہی ہوتی ہے کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جب کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی

اسکی بات پر متعلق ہو جائیں جو کتاب و سنت سے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور اس اکثریتی رائے کو رد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی مانا جائے گا۔

کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے دین کی بنیاد محض خیالی اندازوں پر ہے ان کی اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا یہ اس کو حلال سمجھتے تھے اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو یہ حرام سمجھتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کچھ کافروں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے یعنی وہ اپنی طبعی موت مر جائے اس کو تو تم مردار قرار دے کر حرام سمجھتے ہو اور جس جانور کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے دو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب آیت نمبر ۱۱۸ اور ۱۱۹ میں دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا فیصلہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے چنانچہ اس نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت وہ تو حلال ہے اور جو ذبح کئے بغیر مر جائے یا جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کفار کے مذکورہ اعتراض کے جواب میں یہ مصلحت بھی بتائی جاسکتی تھی کہ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اچھی طرح بہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے لئے نقصان دہ نہیں رہتا اس کے برخلاف جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون جسم میں ہی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا گوشت خراب ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت بیان کرنے کے بجائے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرما دی ہیں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے چاہے اس حکم کی مصلحت اس کی سمجھ میں آئے یا نہیں اگرچہ اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مافرمائی کا نام گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۱۲۰ میں ارشاد فرمایا کہ ”ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو“ علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ

داخل ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے سرے مشا جمعوت، غیرت، دھوکا، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ اور باطنی گناہوں سے دو گناہ مراد ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے مثلاً حسد، ریا کاری، تکبر، بغض اور دوسروں کی بدخواہی وغیرہ پہلی قسم کے گناہوں کے بارے میں علماء سے معلوم کیا جاتا ہے اور دوسری قسم کے گناہوں کے بارے میں مشائخ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے افسوس آج مسلمان دونوں قسم کے گناہوں اور ان سے بچنے کی تدابیر سے ناواقف ہیں۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو ہر وقت اس بات کی فکر رہے کہ میرا یہ کام اللہ کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں اور یہ فکر علماء و مشائخ کے ساتھ جرنے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ”اے ایمان والوں! تقویٰ اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ“۔ (سورۃ التوبہ: آیت ۱۱۹)

آیت نمبر ۱۲۹ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کماے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں پر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے شیاطین اور دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں بربکاتے رہتے ہیں چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیئے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتے ہیں (ابن کثیر) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ شیاطین بھی ظالم تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔

اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ آیت ہم پر بالکل فٹ ہو جائے گی۔ رشوت، چور بازاری، لوٹ مار، ایک دوسرے کے حقوق کا غصب، سود، گانے، موسیقی، بے حیائی، قتل و عداوت کرمی، مظلوم علمائے کرام کی شہادتیں، آج ہمارے معاشرے کا نامور ترین گناہ یہ برائیاں ہمارے اندام طہارت رقیہ پس گئی ہیں کہ ہم نے ان برائیوں کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے بلکہ جس کو جو موقعہ میسر آ جائے تو وہ اس

مواقع سے فائدہ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو اللہ و رسول کے فرماندے نہیں بلکہ باطل پرستوں کے فرماندے ہیں۔ جو عوام کے لئے نہیں بلکہ اپنے خزانے بھرنے کیلئے حکومت کرتے ہیں جن کی موجودگی میں قانون صرف کتاب کا حصہ رہ جاتا ہے جن کی موجودگی میں ایک مسلمان کا مال اور اس کی زندگی ایک مکھی اور پھنسی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ان کے دور میں امیر امیر قریب قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بہر حال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے خود ظلم کرنے سے بھی اور ظلم کا شکار ہونے سے بھی۔

آیت نمبر ۱۳۶ تا ۱۳۷ آیت نمبر ۱۳۴ ایک عرب کے مشرکین کی کچھ بے بنیاد رموز کا بیان ہے ان لوگوں نے کسی معقول اور منطقی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو ن گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا۔ مثلاً خود اپنی اولاد کو انجائی سنگ دلی سے قتل کر دیتے۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہو تو اسے اپنے لئے بڑی شرم کی بات سمجھ کر اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لئے انسانوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لڑکیاں رکھیں۔ لڑکوں کو بعض اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ زمانہ لیتے تھے کہ ہمارا جو سوال لڑکا ہو گا اسے اللہ یا بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے اس کے علاوہ بھی اپنے مولہ بیٹوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں عجیب و غریب عقیدے گھڑ رکھتے تھے مثلاً یہ کہ دوزمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپائوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے اور اپنے شرکا کا بھی حصہ الگ کر لیتے پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصہ میں نہیں ملنے دیتے تھے لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکا کے حصہ میں مل جاتا تو اسکو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح اپنے من پسند دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے چوپائوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا بعض وہ تھے جو کافروں اور مذہبی حیثیتوں کے لئے مخصوص تھے، بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ

ان پر سوار ہو کر حج نیلے جاتا بھی، جائز سمجھتے تھے اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو صرف مردوں کے لئے مخصوص ہے اور اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو مرد اور عورت سب کے لئے حلال ہے۔

ان کی یہ دیکھیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو کسی بھی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر دیا ہے وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی بدایت پر آئے ہی نہیں (آیت نمبر ۱۴۰)

آیت نمبر ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس عظیم وحیثیں ارشاد فرمائی ہیں جن پر عمل ہی سے وہ حقیقت انسان کو سعادت اور عزت والی زندگی دینا و آخرت میں حاصل ہوتی ہے (۱) اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ (۲) ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو (۳) اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو ان کا اور تمہارا رزق اللہ کے ذمہ ہے (۴) خلیفہ اور اعلیٰ بہ جسم کی فواحش اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے دور رہا جائے۔ (۵) کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو (۶) یتیم کے مال میں ناحق تصرف نہ کرو (۷) باپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو (۸) اپنے قریبی رشتے داروں اور غیروں کے درمیان انصاف سے کام لو (۹) اللہ کے عہد کو پورا کرو چاہے وہ عہد براہ راست اللہ کے ساتھ کیا ہو یا وہ عہد جو کسی انسان سے کیا گیا ہو مگر اللہ کی قسم کھا کر یا اس کو گواہ بنا کر (۱۰) عہد مستقیم ہی کی اتہام کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے انحراف کیا جائے۔

سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں خود اسی پر پڑتا ہے اور کوئی جو جو اٹھائے والا کسی کا جو نہیں اٹھائے گا یعنی ہر شخص کو اپنے انجام کی خود فکر کرنا چاہئے کوئی دوسرا شخص اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

سورة الاعراف

سورة الاعراف مکی سورت ہے اور اس میں ۲۹ کوغ اور ۶۰ آیات ہیں اعراف عرف

کی جمع ہے اور عرف اوچے مقام کو کہتے ہیں جیسے تیلے اور پیاز وغیرہ منسین نے نکلتا ہے کہ اعراف کچھ نیچے یا چھوٹی پہاڑیاں یا اونچی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے اور وہاں کھڑے ہونے والوں کو ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم نظر آئے گی یہاں ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی وہاں سے اصحاب اعراف جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں دیکھیں گے جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اعراف والوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب اعراف والوں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔

گزشتہ سورۃ انعام میں توحید کے مضامین زیادہ تھے اور اس سورت میں رسالت کے متعلق مضامین زیادہ ہیں۔

اعراف مطلقاً یعنی "السعر" سے اس سورت کی ابتدا کی گئی ہے اور پھر آنحضرت ﷺ سے خطاب کر کے نزول قرآنی کی غرض و نیت بتلائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی کتاب اللہ کی پیروی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی نافرمانی کی صورت میں تباہی و بربادی کے واقعات سنائے جا رہے ہیں اور بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی بربادی کے علاوہ آخرت میں بھی تمام انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور ان کو میزانِ عمل میں توازن جائے گا جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے تانہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا۔

اس کی آیت ۱۱ سے اللہ نے جو انسان کو کلمات و کرمِ بخشی ہے اس کا ذکر ہے یعنی انسان کو پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

اسی قصے کے ذیل میں ابلیس کا بھی قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ مخالفتِ خداوندی کا نتیجہ کس قدر برا ہے کہ ابلیس اسی مخالفت کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے رائد و رگاہ ہوا اور پھر شیطان کے تکرارِ فریب سے بچنے کی تحقیر بھی کی گئی ہے کیونکہ وہ ایسا مکار و دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کیلئے ہر راستہ میں بیٹھا ہوا ہے لہذا جب ہے کہ ابلیس کی مخالفت کی ابتدا ہو

ابتداءً انسانیت سے ہوئی تھی دو قیامت تک جاری رہے گی اور خیر و شر کا فکر ابھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

آیت نمبر ۲۶ تا ۳۱ اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں نازل ہوئیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلاً قریش وغیرہ ”نفس“ کہلاتے تھے عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسپاتی کی وجہ سے ان لوگوں کی بذاتی عزت کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف اُمّی کا حق تھا دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کئے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لئے آتے تو ”نفس“ کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے، اگر اسے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے تھے اگر کسی کو ”نفس“ میں سے کسی نے کپڑے نہیں ملے تو وہ بالکل عریاں ہو کر طواف کرتے تھے یہ آیتیں اس لیے ہودہ رسم کی تردید کیلئے نازل ہوئیں ہیں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چار بار ”یا ایہا آدم“ سے خطاب فرمایا جن میں سے تین دفعہ اُمّی آیات میں خطاب فرمایا ہے اور ان تینوں خطابوں میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ لباس ستر بھی پہناتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے کیونکہ ظاہری لباس عریانی سے پہناتا ہے اور تقویٰ کا لباس شیطانی حملوں سے پہناتا ہے حقیقت یہ ہے کہ نئی آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسوں اور مکاریوں سے بچانے کے لئے ہے تاکہ انسان اس کی طمع ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھائے کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور اسے خیر کو شر اور شر کو خیر بنانے کا طریقہ آتا ہے

آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہر طرف بے حیائی کا سیلاب امنڈتا ہوا نظر آتا ہے عورت کو آزادی کا جھانڈو دے کر اس کا لباس اتروا دیا گیا ہے اور اسے ہر ایسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا ہے جہاں مرد کی ہڈی ٹانگ نظروں کو شیطانی تسلیں مل سکتے۔

چوتھا خطاب آیات نمبر ۳۵ ہے جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس

تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو قوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو انہوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اس کے علاوہ اس سورت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرنے والا دین ہے۔ وہ نہ کسی غلط کام کا قہم دیتا ہے اور نہ کسی صحیح کام کو کرنے سے روکتا ہے چنانچہ اسلام نے رہبانیت کی تردید فرمائی ہے کہ جو لوگ حلال اور پاک چیزوں سے بچتے کو اور ان کے استعمال نہ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ نے جسم اور رون دونوں کے حقوق رکھے ہیں اس لئے حقیقی مسلمان وہی ہے جو جسم اور رون کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسیؓ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت ابوذرؓ مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات مسلسل قیام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی اہلیہ نے حقوق ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے اور تمہارے لیس کا بھی حق ہے لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابوذرؓ رضی اللہ عنہ ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا مسلمان نے حق کہا۔

آنہوں میں پارہ سے کے بارہویں رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمہ کا تذکرہ ہے اہل جنت دو چیزوں سے سوال کریں گے کہ جس میں آج بھی اللہ کے وعدوں کے سچے ہونے کا یقین پایا نہیں؟ اہل جہنم اقرار کریں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچا پایا۔ اسی طرح جب دو ذمی جہنم کی ہولناک گرمی اور بجوک اور پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو اہل جنت کے سامنے درست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائیگاں جائے گا۔

اہل جنت اور اہل جہنم کے علاوہ بھی ایک تیسرا گروہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا ہے اور وہ ہیں اہل اعراف یہ دو لوگ ہوں گے جو مومن تو ہوئے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے انہیں فوری طور پر نہ جنت میں

داخل کیا جائے گا اور نہ جہنم میں بلکہ ان کا فیصلہ منور ہو کر دیا جائے گا تمام اہل جنت اور اہل جہنم کے حساب کتاب کے مکمل ہونے تک جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلیں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں گے۔

اہل جنت اور اہل جہنم کی طرح اہل اعراف اور اہل جہنم میں بھی مکالمہ ہوگا جو کہ تیرہویں رکوع میں مذکور ہے۔

اس کے بعد اگلے رکوع میں توحید کے اور اللہ کی قدرت کے تین اہم دلائل بیان کئے گئے ہیں:-

(۱) تہہ پہ تہہ سات آسمان جو کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں اللہ کی قدرت کے واضح ثبوت ہیں۔

(۲) زمین کا عرش جس کی جماعت کا یہ عالم ہے کہ سارے آسمان و زمین اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، اللہ کا عرش ان مشابہات میں سے ہے کہ ہم اس کے ہونے اور اس کے عظیم الشان ہونے کا یقین تو رکھتے ہیں مگر اس کی کیفیت کیا ہے وہ کسی طرح کا ہے یہ ہم نہیں جانتے بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جیسی اللہ کی شان ہے اسی کی شان کے مطابق اس کا عرش ہے۔

(۳) سورج چاند اور ستاروں کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہے یہ سب چاند، سورج، اور ستارے ایسی فضاء میں تیر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے پامں ہٹتے ہیں۔

سور و اعراف کے ساتویں رکوع سے چودھویں تک السلام یعنی حضرت نوح، حضرت حو، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے قصے ذکر کئے گئے ہیں۔ جن میں بطور اصول اور کلیہ کے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس جگہ کسی نبی کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم نے ان کو چھڑایا تو تنبیہ کے لئے اللہ نے پہلے ان کو معاشی، تنقی، قحط سالی اور دباؤ وغیرہ میں مبتلا کیا پھر فرغت اور خوشحالی کے ذریعے ان کو آزمایا گیا

جب تمام آسائشوں کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ اختیار نہ کیا تو پھر جہاں و بربادی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔

اس اصول کے ذریعے کئی باتیں معلوم ہوئیں (۱) و نیاوی نعمتوں میں طاعت الہی کو اور دنیاوی مصائب میں اللہ کی نافرمانی و معصیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ (۲) جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ بغیر اتمام حجت کے نہیں آیا بلکہ ان کو مہلت بھی دی گئی تھی یہاں تک بھی کی گئیں اس کے بعد اللہ کے عذاب نے پکڑا ہے۔ (۳) کفار و مشرکین سے جن لوگوں کو خوشحالی دی جاتی ہے وہ ایک خاص حکمت کے تحت ہوتی ہے کیونکہ اس میں برکت نہیں اور مسلمانوں کی خوشحالی میں برکت شامل ہوتی ہے اس لئے کفار کی دولت کو دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ دولت ان کے لئے وبال بننے والی ہے (۴) عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا اور مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کفر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت“ اس لئے مسلمانوں کو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے۔

سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سارے قوم کو سو سال تک اس قوم کو تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا آپھ نیک بخت لوگ جو زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان پر ایمان لائے لیکن قوم کی اکثریت نے کفر کا ہی راستہ اختیار کئے رکھا مگر تہ نوح علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈارتے رہے لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بدو نادبی و پھر ان کو ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا گیا۔

دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ قوم عاد و عریوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم دو ہزار سال پہلے یمن کے علاقے حضرت موت کے آس پاس آباد تھی یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کے تراشنے کے ہنر میں مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنانا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے

کی کوشش کی مگر چند نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا پہلے ان کو قحط میں مبتلا کیا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے اگر اب بھی تم اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش برسا دے گا لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوا آخر کار ان پر تیز و تند آندھی کا عذاب بھیجا گیا جو آٹھ دن تک متواتر جاری رہا یہاں تک کہ یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا ہے ثمود بھی عادی کی نسل سے تھے اور خطاب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے جوساتھی عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی اور ثمود ان کے دادا کا نام تھا اس لئے ان کو حادثاتیہ بھی کہا جاتا ہے یہ قوم عرب اور شام کے درمیانی علاقے میں آباد تھی ان کے راستوں میں آتی بھی ان کے کنڈرات ہاتی ہیں اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ پرستی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سی مملی خرابیاں پھیل گئی تھیں حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ کی جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھادیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بھی دکھادی اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر بڑے بڑے سردار اپنے عہد سے پھر گئے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روک دیا اور اونٹنی کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منہ کن مگر ایک شخص جس کا نام "قذافہ" تھا اس نے اس کو قتل کر ڈالا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ تین دن میں ان پر عذاب آئے گا اور اس کی نشانی بھی بتادی کہ پہلے دن چہروں کا رنگ پیلا دوسرے دن مہرٹ اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا اس ضدی قوم نے بجائے استغفار کے حضرت صالح علیہ السلام کو ہی قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کو یہی ہلاک کر ڈالا پہلے شدید زلزلہ آیا اور پھر ایک جیت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔

چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور عراق میں پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے اردن کے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر

بیجا تھا یہ مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافات میں اور بستیاں بھی تھیں کٹر شرک کے علاوہ ان لوگوں کی شرمناک بد عملی یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے جس کا ارتکاب قرآن کریم کے مطابق ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا مگر وہ بعض نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔

پانچواں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے جس کا کچھ حصہ آٹھویں پارے میں اور کچھ حصہ نویں پارے میں ہے۔ ان شاء اللہ نویں پارے میں ہی اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔

آٹھویں پارے کے چند اہم فوائد

- (۱) ہر چلتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یونہی ہر پرکشش تفریر اور تخریق پر مبنی نہیں ہوتی۔ شیطان کا سب سے موثر حربہ طمع سازی ہے، وہ بدی کو سبلی اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے بے شمار لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔
- (۲) ہر قسم کے گناہوں سے تو یہ کہنا واجب ہے خواہ وہ غیبی ہوں یا ظاہری، ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہوں یا کہ ان کا تعلق دل سے ہو جیسے کہ بغض و حسد، حسب مال اور حسب جاود وغیرہ۔
- (۳) ایمان، زندگی اور کفر موت ہے، صاحب بصیرت مومن، روشنی میں زندگی گزارتا ہے جبکہ کافر مختلف قسم کی تاریکیوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ کفر کی تاریکی، راستے کی تاریکی اور اس مشکوک مستقبل کی تاریکی میں جس میں حیرت، اضطراب اور بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔
- (۴) جس بندے کے دل میں ہدایت کی کچی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرع صمد، عطا فرما دیتا ہے۔
- (۵) اللہ کی سنت یہ ہے کہ اعمال، انسانوں کے درمیان محبت اور دوستی کا معیار بن جاتے ہیں، نیک نیکوں سے اور بد سے بدوں سے محبت رکھتے ہیں۔
- (۶) قتل اولاد جسمانی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی۔ بچے کی اسلامی نیکی پر تربیت نہ کرنا اور اسے شیطان سے ہاتھوں میں کھلونا بنا دینا اس کا روحانی قتل ہے۔ علوم جدیدہ کی تعلیم کے لئے قائم کی گئیں اکثر درسگاہیں قوم سے نونہالوں کو روحانی طور پر قتل کر رہی ہیں۔
- (۷) اسراف جائز نہیں، اسراف کی ایک صورت تو یہ ہے کہ فضول کاموں میں مال اڑا دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ خرچ تو جائز مصروف میں کرے مگر سب خرچ

کر دے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑے۔

(۸) وہی دلیل معتبر ہوگی جس کی بنیاد علم صحیح پر ہوگی، ورنہ فتنوں بھٹ کرنے والے تو اپنی

گپ شپ کو بھی دلیل کا نام دے دیتے ہیں۔

(۹) ظلم شدید ترین گناہ ہے جو شیروں اور ملکوں و چٹیل میدانوں میں تبدیل کر دیتا ہے

لیکن سب سے بڑا ظلم آیات الہیہ کو جھٹلانا ہے۔

(۱۰) جاہلیت اور منکرات کے اندھیروں میں قرآن کا یہ اعلان روشنی کی ایک کرن کی

حیثیت رکھتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے اور ایک کے گناہوں کا

بوجھ دوسرے پر نہیں لا دیا جائے گا۔

آٹھویں تراویح قَالَ الْمَلَأَ (لوگوں کو سپردِ کھل)

الحمد للہ آٹھویں تراویح میں نوویں سپارے کی کھل تلاوت کی گئی ہے۔ آٹھویں سپارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا جس کا باقی حصہ نوویں سپارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو ایک قبیلہ اور بستی دونوں کا نام ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے مدین کے لوگوں میں کفر و شرک کے علاوہ بہت سی بدمنوائیاں بھی تھیں مثلاً تاپ تول میں کمی کرتے تھے، زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، کچھ لوگ ذات بھی ڈالتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے پانسے جانے والوں کو روکتے اور انہیں تنگ کرتے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا مگر قوم نے کچھ اثر نہ لیا حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے تقریر و خطابت کا ملکہ عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کار یہ قوم بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ اس قوم پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے ان پر سخت ٹھری پڑی جس سے یہ بلیا اٹھے پھر ایک ٹھنڈی ہوا کا بادل آیا یہ اس کے نیچے جمع ہو گئے اس وقت اس بادل سے آگ نہ سنے لگی پھر زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے جسے دھتکھڑا کہا گیا ہے۔

یہ پانچوں قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر ۹۴ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن قوموں اور بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے وہ ایسے ہی جلدی اور غصے میں نہیں کیا گیا بلکہ سالہا سال تک ان کو مواقع فراہم کئے گئے ان میں پیغمبر بھیجے، پھر شروع میں انہیں کچھ معاشی

بد حالی، بیماری اور مصیبتوں میں گرفتار کیا اور اس کے بعد بد حالی سے خوش حالی کی نعمت کی طرف بھی ان کو لے گئے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طرح نہیں سمجھتے تو پھر ان کو عذاب اپنی گرفت میں لیتا ہے۔

اس کے بعد نوں پارے کے تیسرے رکوع کی آیت نمبر ۱۰۳ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے جو آیت نمبر ۱۶۴ تک پھیلا ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ اس سورۃ الاعراف میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ۱۲۰ سال عمر عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھٹی پشت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے جانتے ہیں، سورۃ یوسف میں قرآن کریم نے بتلایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا تھا اور انہیں سے بنی اسرائیل کی مصر میں ابتدا ہوئی تھی مصر کے بادشاہ نے ان کو شہر سے الگ ایک علاقہ دے دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد رفت رفت مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا تھا۔ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا انہیں بادشاہوں میں ایک بادشاہ جس کا نام ”مفلحات“ تھا اور اس کی ۶۴۰ سال عمر ہوئی تھی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا (حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہما السلام کے درمیان تقریباً ۴۰۰ سال کا فاصلہ ہے) کہ وہ فرعون کو نرمی سے سمجھائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا کہ اچھا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ناشی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوشگوار اثر جس کی شکل اختیار کر گئی پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند کوئی فرعون نے جب یہ دیکھا تو اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں اس لئے اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے

لہذا تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ کیا کرتا چاہئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں چنانچہ ایک مخصوص دن اور مخصوص وقت میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں اسلئے بنا اختیار جد سے میں گر گئے اور ایمان قبول کر لیا ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سخت پا کر دیا اور وہ کام کھوٹی اور دھمکیوں پر اتر آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ایمان بھریا کہ فرعون کی دھمکیاں ان سے پائے استقامت میں اغزش پیدا نہ کر سکیں۔

فرعون اور اس کے حواری اس سے بعد بھی ضد اور ہمت و حمی میں لگے رہے اور مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ اس نے جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا مثلاً ۱۔ ایسا طوفان اللہ نے بھیجا کہ ان کی ساری کھیتیں تباہ ہو گئیں ۲۔ ندیوں سے دل کے دل آئے اور درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے ۳۔ اس قدر چٹ چڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے سارا اند ہی خراب کر دیا ۴۔ مینڈکوں کی اتنی آشر ت ہو گئی کہ بات کرنے کیلئے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ دگاتے ۵۔ ان کی مہروں، کنوؤں اور منکوں تک کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔

جب کوئی عذاب آتا اور یہ لوگ پریشان ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر وزاری اور مہد و اقرار شروع کر دیتے کہ اے اللہ! ہمیں اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب مل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لیکر نکل گئے جب بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو ان کو ایک دستور زندگی کی ضرورت پیش آئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا وہاں انہوں نے چالیس دن قیام کیا اور روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا

شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تو رات بھی عطا ہوئی۔ اور آپ کے پیچھے بنی اسرائیل کو سامری نے پہلا پھسلا کر پھرنے کی عیادت شروع کرادی آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس شرکانہ حرکت پر بہت دکھ ہوا۔ بنی اسرائیل کی عیب حالت تھی کہ قدم قدم پر پھسل جاتے تھے۔ وعدے کرتے اور بھلا دیتے، احکام خداوندی کا مذاق اڑاتے یہاں تک کہ ان میں تاویل اور توجیف تک کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ بستی میں سر جو کا کرداغل ہونا مگر وہ سراٹھا کر اور سرین کے بل ٹھنٹے ہونے داخل ہوئے، انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو مگر وہ چیلے یہاں سے بھیل کا شکار کرنے لگے ان پر کو طور اٹھا کر تو رات پر عمل کا وعدہ دلایا مگر وہ اپنے وعدے کو بھانے میں ناکام رہے یہ تمام واقعات سورۃ اعراف کی مختلف آیات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کے ذکر کی مناسبت سے عہد امت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں گے۔ مگر اکثر لوگ اس عہد کو قبول گئے۔

سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۵۷ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں طافرا نہیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکالا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا" عام طور پر مفسرین اس سے بلعم بن باعور کا قصہ مراد لیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسطین کے علاقے موآب میں یہ ایک نابود و اہم شخص تھا اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت اس علاقے میں بت پرست قوموں کا قبضہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے فریق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لیکر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچی گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلعم سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بدعا کرے پہلے تو دروہی نہ ہوا مگر پھر انعام و اکرام کے لالچ میں آکر ہاتھ اٹھا دیئے مگر اللہ نے اس کی زبان پر بدعائے بجائے حضرت موسیٰ کے حق میں دعا کو جاری فرما دیا پھر اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ

دیا کہ بنی اسرائیل کو غورتوں کے نقشے میں جٹا کر دینی اسرائیل اس نقشے میں جٹا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ بلعم بن باعورا کی بد عملی کی وجہ سے اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تھی۔

اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقویٰ سے کام لینا چاہئے اگر ایسا شخص اللہ کی آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بُرا ہوتا ہے۔

سورہ اعراف میں آیت نمبر ۹۷ میں اللہ تعالیٰ نے مافرانوں کی بنیادی بیماری کی نشاندہی کی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی سے غافل ہیں اور غور کریں تو دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب بیہوشی یہی بیماری ہے اگلی آیت میں اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اللہ ہی سے مانگی جائے اس کے سامنے حسنی کے ساتھ۔

آیت نمبر ۱۸۸ میں ارشاد فرمایا کہ ”کہہ دیجئے کہ جب تک اللہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو انھی اچھی چیزیں خوب بیع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی“ یعنی اگر مجھے غیب کی ساری باتیں معلوم ہو جایا کرتیں تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی کیونکہ ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا اس سے معلوم ہوا کہ مجھے غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں آیا گیا البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں ان کا مجھے بھی علم ہو جاتا ہے یہ ان کافروں کی بھی تردید ہے جو پیغمبر کے لئے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے خدائی اختیار ہے ہوں اور ان لوگوں نے لئے بھی تسلیم ہے جو اپنے پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے نکل کر انہیں خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں اور جس شرک کو مٹانے کے لئے انبیاء علیہم السلام شریف لائے ان کی تعظیم کے نام پر اسی شرک کا احکام کرتے تھے۔

آیت نمبر ۱۹۹ اور ۲۰۰ میں ارشاد فرمایا کہ ”(اے پیغمبر) دور گزر کر رو یہ اپنا لینے اور

لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور جاہلوں کی طرف وحیان نہ دیتے اور اگر بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچھ کا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ کاتے مراد دوسرے ہے اور اس آیت شریفہ میں ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی شیطان دل میں کوئی برے خیال کا وسوسہ لائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے اس بات کا ذکر خاص طور پر درگزر کا رویہ اپنانے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں درگزر کرنے کی فضیلت ہے وہاں بھی اگر شیطانی اثر سے کبھی کسی کو غصہ آجائے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے۔

سورۃ اعراف کی ابتداء بھی قرآن کریم کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی تعظیم کے بیان پر ہوا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ”جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر دم کیا جائے“ جب کوئی شخص قرآن کریم کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور غور و تدبیر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے جسم کے روکنے کفر سے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

ملاحظہ اس سورۃ کے آخر میں آیت مجیدہ ہے جو شخص عربی میں آیت مجیدہ پڑھے گا یا سنے گا اس پر مجیدہ کرنا واجب ہے اس سورہ میں یہ پہلا مجیدہ ہے اور قرآن کریم میں کل پندرہ مجیدہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص مجیدہ کی آیت پڑھے اور مجیدہ کرے پھر دوسری آیت مجیدہ پڑھے اور مجیدہ کرے اسی طرح تمام آیت مجیدہ الگ الگ پڑھتا جائے اور ہر ایک کے ساتھ مجیدہ کرتا جائے اور آخر میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمادیں گے۔

سورۃ الانفال

اب سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے اس سورۃ کے پہلے ہی جملے میں انفال کا لفظ آیا ہے اسی لفظ کو اس کے نام کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔ انفال فلول کی جمع ہے اور اسکے لفظی معنی زیادتی کے ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کے معنی دو مال ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے

حاصل ہو جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے۔ اور دسویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں کو دیا جائے گا جبکہ چار حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہونگے۔

اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو چار ہاتھ الٰہیین امنوا کے محبت آمیز خطاب سے یاد فرمایا ہے اور جہاد سے متعلق ایسے امور ارشاد فرمائے ہیں جن کے ذریعے میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے جاسکتے ہیں پھر کفار و مشرکین کو نہایت سبق آموز انداز میں تنبیہ کی گئی ہے اور جنگ مسلح کے بھی اچھا احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اسی طرح اسلامی مملکت کے دستور قانون کی بعض دفعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

اس سورت میں اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ یعنی فزہ بدر کے بارے میں مستقل تبصرہ کیا گیا ہے اور اس اخلاقی مقصد کو بھی بتایا گیا ہے جو حق و باطل کے اس معرکے میں تھا اور ہونا چاہئے تھا۔ اسلئے پہلے فزہ بدر کی وجہ اور معائنہ کے اس پر اعتراضات کے جواب اور پھر مختصر آغزوہ بدر کا حال مندرجہ ذیل بیان کیا جا رہا ہے۔

مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ نے نبوت کے بعد تیرہ سال قیام فرمایا جس کے دوران آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو کفار نے ہر طرف کی تکالیف پہنچائیں یہاں تک کہ آپ ﷺ کو قتل کرنے تک کا منصوبہ بھی بنایا گیا جس کا تذکرہ بھی اس سورہ میں موجود ہے جب آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ بات بھی کفار کو برداشت نہ ہوئی چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کوہدہ مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے اس کو ختم کر دو ورنہ تم پر عہد کر دیں گے (ابوداؤد، کتاب الخراج باب ۲۳ حدیث نمبر ۳۰۰۳) اسی طرف ایک انصاری سردار صحابی حضرت سعد بن معاذؓ میں جب مکہ مکرمہ گئے تو طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ واپس نہ جاتے جس کا مطلب یہ تھا کہ آنکھ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آنے کا تو قتل کر دیا جائے گا

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لئے اس سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ یعنی تمہارے تجارتی قافلے جو مدینہ منورہ کے راستے شام، غیرہ جاتے ہیں تو ہم ان کو روکنے اور حملہ کرنے میں آزادوں کے (صحیح البخاری کتاب المغازی باب ۲ حدیث نمبر ۳۹۵) اس کے بعد کفار نے اپنی کچھ کاروائیاں بھی کیں کہ مسلمانوں کے مویشی وغیرہ مدینہ منورہ کے آس پاس سے لوٹ کر لے گئے حالات کے اسی پس منظر میں کفار کا ایک قافلہ ابوسفیان کی قیادت میں شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس مدینہ منورہ کے راستے مکہ مکرمہ جا رہا تھا یہ قافلہ ۱۰۰۰ اونٹوں پر مشتمل تھا اور پچاس ہزار دینار کا سامان لارہا تھا آنحضرت ﷺ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذؓ کے چیلنج کے مطابق اس قافلے پر حملے کا ارادہ کیا اور صرف ۳۱۳ جانثاروں کے ساتھ (جن کے پاس صرف ستر اونٹ، دو گھوڑے اور سانچہ زرہیں تھیں) مدینہ منورہ سے نکلے۔

معتزین نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک نہ امن قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور بعض روشن خیال مسلمانوں نے بھی مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ﷺ کا ارادہ قافلے پر حملے کا نہیں تھا بلکہ ابوسفیان نے خود خطرہ محسوس کر کے ابوہبیل کو حملہ کی دعوت دی تھی۔ لیکن یہ بات درست نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ۔۔

(۱) جو واقعات ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی ۱۰ دنوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو چیلنج کیا ہے، رکھے تھے بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر پیمانہ شہزادوں بھی ہو چکی تھی۔

(۲) حضرت سعد بن معاذؓ انہیں پہلے سے متنبہ کرائے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہونگے۔

(۳) اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی تفریق نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر بالغ مرد "مقاتلہ" یعنی لڑنے والا کہلاتا تھا چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی جو آپ ﷺ اور صحابہ کا کھلا دشمن تھا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمانوں کو ستانے میں پیش

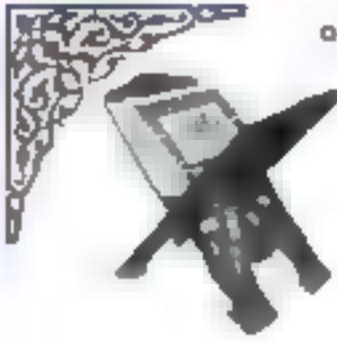
پیش تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور یہ قافلہ بھی اگر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو اس قافلے کا مال بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا۔

اس لئے اس قافلے کو ایک پہ امن تجارتی قافلہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض حناؤ کا کرشمہ ہے اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں (آسان قرہ قرآن مع اختصار)
غزوہ بدر کا مختصر حال ان شاء اللہ وسویں پارہ۔ کے شروع میں یعنی کابل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

نویں سپارے کے چند اہم نوائے

- (۱) حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے اہل حق کی فتح اور غلبہ کی دعا کرتے انبیاء کی سنت ہے۔
- (۲) اگر نعمت کے بعد شکر اور مصیبت کے بعد صبر کی توفیق ملے تو یہ حالت قابل تعریف ہے اور اگر نعمت کے بعد غفلت اور فردا اور مصیبت کے بعد شکوہ و شکایت اور انکار کی صورت ہو تو یہ حالت مذموم اور قابل اصلاح ہے۔
- (۳) اسلام میں جاہ و سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، ایسا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔
- (۴) مومنوں کا غالب اور کافروں کا مغلوب ہونا عظیم نعمت ہے، لہذا جلا بھڑو و مجبور کی کافروں کے ماتحت رہنا مناسب نہیں۔
- (۵) تکبیر ایسا غلیظ ترین عمل ہے جو آیات الہیہ سے استفادہ سے محروم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- (۶) ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسانوں کے دل بھی اللہ ہی نے قبضے میں ہیں اس لئے بندے کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینے اور گمراہی سے بچانے کی دعا کرے۔
- (۷) یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف صورتوں سے آزماتے ہیں، عزت اور کامیابی کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔
- (۸) تدبر اور تفکر کی اللہ کے نزدیک خصوصی اہمیت ہے اس لئے کہ صحیح فہم پر غور و فکر انسان کو حقیقی علم اور معرفت کا راستہ دکھاتا ہے، متعدد آیات میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔
- (۹) انسان کو ہر وقت موت کے لئے تیار رہنا چاہئے ممکن ہے اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہو۔
- (۱۰) اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے جبکہ انسان بعض اوقات شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھ لیتا ہے۔

نویں تراویح وَاعْلَمُوا (دسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں دسویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ نویں پارے کے آخر میں سورۃ الفالح کے تحت غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا تھا جس کے تحت غزوہ بدر کا پس منظر اور حق فریقین کا احاطہ ارض اور اس کا جواب ذکر کیا گیا تھا اب مختصر غزوہ بدر کے احوال ذکر کرنے جا رہے ہیں۔

معرکہ بدر:

ابوسفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ ﷺ اور آپ کے ساتھی قافلے پر حملہ کرنے کیلئے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک آدمی مکہ کی طرف دوڑا دیا اور خود راست بدل دیا۔ اہل مکہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو فوراً ایک ہزار کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا اس ۱۰۰۰ کے لشکر میں ۶۰۰ زورہ پوش اور ۱۰۰ سوار بھی شامل تھے اور یہ لشکر مصف اپنے قافلے کو پچانے کیلئے نہیں نکلا تھا بلکہ اس نیت سے نکلا تھا کہ اس معاملے کو آج ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس پورا ساز و سامان بھی نہ تھا کیونکہ دو جنگ کے ارادے سے لشکر ہی نہیں تھے۔ حضور ﷺ کو مقام صفراء میں اس کی اطلاع ملی کہ ایک لشکر تیرا راہو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک جماعت کو اختیار کر لو یا تو تجارتی قافلے پر حملہ کرو یا پھر اس لشکر سے مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں میں سے کسی ایک پر غلبہ عطا فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جو آپ کا رب حکم کرتا ہے اسی طرف چلے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہیں نہیں گئے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں ہم

میں ہی نہیں ہیں۔

ماہ رمضان المبارک کی ۷ تاریخ کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور اس وقت رسول اللہ ﷺ پر ایک عجیب خشوع و خضوع کی کیفیت طاری تھی آپ ﷺ بارگاہ خداوندی میں سر ہنچو رہو کر آواز دہرائی کرتے اور کبھی ساعانہ ہاتھ پھیلا کر فتح و نصرت کی دعا میں مانتے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ اس غزوے میں کفار کے ۷۰ بڑے بڑے سردار مارے گئے ۷۰ قید ہوئے اور مسلمانوں میں سے کل ۱۴ صحابہ شہید ہوئے جن میں سے ۶ مہاجرین اور ۸ انصاری صحابہ تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے نام پر ہر کردار کی جانے والی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے چار عناصر ذکر فرمائے ہیں (۱) میدان جنگ میں ثابت قدمی (۲) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا (۳) آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا (۴) دشمن سے مقابلے کے وقت ہموار فوج اور ہر جہز کرنا۔

غزوہ بدر سے پہلے منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کیلئے مادی، عسکری، اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی لیکن آئندہ کیلئے مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ حالات کے مطابق بھر پور تیاری کر کے رکھیں تاکہ ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر دشمنوں میں رعب طاری ہو اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے سے ہی گریز کریں۔

غزوہ بدر میں جو ۷۰ مشرکین گرفتار ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اپنی عادت مبارکہ کے موافق انکی قسمت کے لئے مشورہ کیا حضرت عمر اور دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور حضرت ابو بکر اور دوسرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ

تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے رسول اللہ ﷺ نے ان حضرات کی رائے کو پسند فرمایا اور انکو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی رائے کو پسند فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا "اگر اللہ کا حکم پسند نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اسے بدلے تم پر سخت عذاب آتا" (آیت نمبر ۶۸)

یہ آیت جس میں رسول اللہ ﷺ پر اللہ کی طرف سے خطاب ہوا یہ قرآن کریم کی حقانیت کی واضح دلیل ہے کیونکہ اگر حضور ﷺ نے یہ قرآن خود بنایا ہوتا تو اپنے اوپر خود ہمارے منگی کا اظہار کیوں فرماتے۔

اس سورت میں جہاں مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کیلئے مستعد اور تیار رہنے کا حکم ہے اور ہر طرف کی تیاری کرنے کا حکم ہے اسی طرح یہ حکم بھی ہے اگر صلح کا موقع ہو اور صلح مسلمانوں کے لئے فائدہ مند بھی ہو تو صلح کر لینا چاہئے جیسا کہ ارشاد فرمایا "اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ" (آیت نمبر ۶۱) معلوم ہوا کہ جہاد کا یہ مفہوم نہیں کہ ہر صورت میں جنگ ہی کرنا ہے بلکہ مسلمانوں کے فائدے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے خود رسول اللہ ﷺ نے متعدد مواقع میں صلح کا راستہ اختیار کیا ہے۔

سورت کے آخر میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق اور دوست قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کیلئے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں یعنی اس سورت کی ابتدا اور اختتام جہاد کے ہی بیان پر مشتمل ہے۔

سورة التوبة

اب سورة توبہ شروع ہو رہی ہے یہ بھی مدنی سورت ہے اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اس میں ۱۶ رکوع اور ۱۲۹ آیات ہیں یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہوئی ایک "التوبہ" اور دوسری "البراءت"

توبہ اس سورت کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں تمین سچے مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہے یا اس وجہ سے کہ اس میں توبہ کا ذکر بار بار آیا ہے اور براءۃ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ

اس میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔

بسم اللہ نہ لکھے ہونے کی وجہ۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی اس میں مفسرین کے پانچ اقوال ہیں۔

(۱) نبی کریم ﷺ نے خود نہیں لکھوائی تھی۔

(۲) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر ایک زمانے میں بہت کثرت سے آیات نازل ہوتی تھیں اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اس کو فلاں سورت میں رکھ دو اور اس کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو لیکن ان دونوں سورتوں کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ایک ہی سورت ہیں یا الگ الگ۔ اور کیوں کہ ان کے مضامین ایک جیسے ہیں اس لئے میں نے ان کو برابر برابر رکھ دیا۔

(۳) چونکہ اس میں کفار کے نقص عہد اور منافقین کی رموائی کا بیان ہے تو یہ سورۃ مذاب ہے اور بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے اس لئے اس کے ساتھ جوڑنا بیجا اس لئے نہ لکھی۔

(۴) صحابہ میں اختلاف تھا کہ یا الگ الگ سورتیں ہیں یا ایک، تو وہ ہونے کے خیال سے الگ الگ لکھ دیں اور ایک ہونے کے خیال سے بسم اللہ نہیں لکھی۔

(۵) اس وقت کے جنگی اصول اور رواج کے مطابق ایسا کیا گیا ہے کیونکہ نقص عہد کے وقت مراسلت کی صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی تھی یہاں بھی مشرکین کے عہد کو توڑنے کا اعلان ہے اس وجہ سے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب (درس قرآن جلد ۳ ص ۵۹۰)

باقی دوران تلاوت بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں جیسے ہم نے تراویح میں کی تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر اسی سورت سے تلاوت شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔

یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی عرب کے بہت سے قبائل اس انتقام میں تھے کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے جب قریش نے صلح حدیبیہ

کے بعد والا معاہدہ توڑا تو آنحضرت ﷺ نے مکہ پر حملہ کر دیا اور اللہ نے زبردست فتح عطا فرمادی جس سے کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔ البتہ اس کے بعد قبیلہ ہوازن نے ایک آخری کوشش کے طور پر حنین کی وادی میں مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ کی لیکن اس میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس جنگ کے بھی بعض واقعات اس سورت میں بیان ہوئے ہیں۔

غزوہ حنین کے مختصر حالات:

جب آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا مشہور قبیلہ "ہوازن" اپنے سردار "مالک بن عوف" کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے پر تول رہا ہے اور اس کی تعداد پچیس سے اٹھائیس ہزار تک ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ چودہ ہزار صحابہ کا ایک لشکر لیکر روانہ ہوئے یہ جنگ مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر وادی حنین میں لڑی گئی۔ بعض مسلمانوں کی زبان سے پہلی دفعہ اپنا اتحاد انکار دیکھ کر یہ ٹھہرا کہ "آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے" اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مسلمان اللہ کے بجائے کسی اور چیز پر بھروسہ کریں چنانچہ جس وقت مسلمان ایک ٹکڑے کھائی سے گزر رہے تھے قبیلہ ہوازن نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے قدم اکٹڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے رسول اللہ ﷺ اپنے جانناڑ صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے آپ ﷺ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ پیچھے ہٹئے، الوں کو بائیں حضرت عباس کی آواز پر سب دائیں پلٹ آئے اور ایک نئے دلوں سے حملہ کیا اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا ہوازن کے سردار مارے گئے چھ ہزار افراد جنہی قیدی بنائے گئے اور بڑی تعداد میں موبیٹی اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگی۔

اس کے بعد تو قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور عرب کے بیشتر قبائل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا لیکن رسول اللہ ﷺ کی خواہش یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہیں اس لئے اس سورت کے شروع میں کفار کو مہلت دی گئی ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ عرب بھجور دیں یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا

مرحلہ یہود و نصاریٰ کو بھی وہاں سے نکالنے کا تھا آنحضرت ﷺ کی حیات مبارکہ میں یہ مرحلہ تو مکمل شدہ ہو چکا تھا آپ ﷺ نے اس کی وصیت فرمادی تھی (آیت نمبر ۲۹)
غزوہ تبوک کا مختصر حال:

ابھی مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد آرام سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ آپ ﷺ کو اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کے لئے ایک بڑی فوج جمع کی ہے آنحضرت ﷺ نے پیش قدمی کر کے اس مقابلے کیلئے تبوک جانے کا ارادہ فرمایا اور اذن عام فرمایا کہ ہر ایک نے چاہا ہے یہ دو زمانہ تھا کہ اللہ شہید کرئی تھی ۱۰۰ مجبور میں پکے کا زمانہ تھا اور اسی پر اہل مدینہ کی معیشت کا سال بھر کا دار و مدار تھا تبوک کا سفر بہت لمبا تھا تقریباً آٹھ سو میل کے صحرا کا سفر تھا اللہ ﷻ سطر کیلئے سوار یاں کم تھیں ۱۰۰۰ یہ جنگ اس وقت کی سپر پاور سے تھی۔ غرض یہ کہ یہ جنگ براعتبار سے بڑھشت تھی لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ میں ہزار صحابہ کا لشکر تیار روانہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہرقل کے دل میں مسلمانوں کا ایسا خوف ڈالا کہ اس نے اپنی فوج واپس پلا لی۔

اس غزوے میں جہاں اکثر صحابہ نے جانثاری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا وہیں منافقین نے بھی اپنے باطنی نبیٹ کا مظاہرہ کیا اور مختلف حیلوں بیانوں سے مدینہ منورہ میں ہی رک گئے اور ساتھ نہیں گئے۔ سورۃ توبہ کی بعض آیات میں منافقین کی ان حرکتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

بنیادی طور پر سورہ توبہ کے دوسری جہف میں (۱) مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ یہ چاہتے تھے کہ جزیرہ عرب اسلام کا مرکز بن جائے چنانچہ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئیں اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب ان مشرکین کو کچھ عرصہ کی مہلت دے دو اس کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہ

رہے۔ ان مشرکین کی چار قسمیں تھیں۔

(۱) پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا ایسے مشرکین کو چار ماہ کی مہلت دی گئی کہ اگر وہ ان چار ماہ میں اسلام لانا چاہیں تو لے آئیں اور اگر جزیرہ عرب سے باہر نکلیں جانا چاہیں تو چلے جائیں ورنہ ابھی سے ان کے خلاف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا (ترجمہ کتاب الحج حدیث نمبر ۸۷۹)

(۲) دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی ان کے لئے بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب دو معاہدہ چار مہینے تک جاری رہے گا اس دوران ان کو بھی پہلی قسم کی طرح دونوں طرح سے اختیارات حاصل ہیں بصورت دیگر ان کو بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

(۳) تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ ﷺ نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بد عہدی کی اور معاہدہ خود ہی توڑ دیا تھا جس کی مثال صلح حدیبیہ ہے کہ مشرکین نے اس معاہدے کو توڑا تو آپ ﷺ نے مکہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ ان لوگوں کو کوئی مہلت نہیں دی گئی لیکن کیونکہ دست برداری کا یہ اعلان نئے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے اور اسکے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اس لئے ان کو محرم کے آخر تک مہلت مل گئی انہی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ۵ میں ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے تک بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔

(۴) چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک ایسے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عہدی بھی نہیں کی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ۴ میں یہ حکم نازل کیا گیا کہ ان کے ساتھ معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اسکو پورا کیا جائے اور اس دوران ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے مثلاً قبیلہ کنانہ کے دو چھوٹے قبیلوں بنو نضیرہ اور بنو نضیرہ کے ساتھ آپ کا ایسا ہی

معاہدہ تھا اور اس کی نواد کی مدت ابھی باقی تھی اور انہوں نے کوئی بد عہد فی نہیں کی تھی چنانچہ ان کو معاہدہ کے ختم تک یعنی نومینوں کی مہلت دے دی گئی۔

ان چاروں قسموں کے اعلانات کو "براستہ" یا "وست پرواری" کے اعلانات کہا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی بد عہدوں کی وجہ سے یہ بھی اعلان فرمادیا کہ اگلے سال سے ان کے لئے بیت اللہ کا حج بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے (آیت نمبر ۲۸) اور اسلام کی بدھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کیلئے یہود کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے چلے آ رہے تھے اسلئے ان سے براستہ کا اعلان کرنے کے بعد آیت نمبر ۲۹ اور دیگر آیات میں اہل کتاب سے بھی قتال کی اجازت دے دی گئی کیونکہ مکرو فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رہی پس چکا تھا۔ یہود کے قبیلے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ ان میں سے ہر ایک نے اسلام دشمنی میں کوئی ایسا موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں چنانچہ قرآن کریم کی تقریباً ۲۰ آیات میں ان کی ویسے کارہوں کو طشت از بام کیا گیا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا "و اہل کتاب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ یوم آخرت پر اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں" (آیت نمبر ۲۹)

جزیہ کی تعریف:

جزیہ کے لفظی معنی بدل اور جزا کے ہیں اور اصطلاح شرع میں اس سے مراد وہ رقم ہے جو کفار سے قتل کے بدلے میں لی جاتی ہے یعنی ایسے مردوں سے جو لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لئے خورقوں، بچوں، بوڑھوں اور تارک الدنیا ذہبی چڑھاؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ کفر و شرک اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بغاوت ہے جس کی اصلی مدد صرف قتل ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ان کی سزا میں یہ تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلامی

ریاست کی نہ اسن رحمت بن کر رہا چاہیں تو ایک معمولی رقم ان سے بطور جزیہ لی جائے گی اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔

اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی لیکن وہ ریاست کے تمام شہری حقوق میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اس لئے بھی ان پر یہ خاص نوعیت کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے اور احادیث میں مسلمان حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے حقوق کا پورا خیال کریں اور ان پر اتنا ٹیکس عائد نہ کریں جو ان کی طاقت سے زائد ہو

مطرز زمانہ افسوس آج یہ ہے کہ غیر مسلموں سے تو معلوم نہیں حکومت وقت ٹیکس لیتی بھی ہے یا نہیں اور کتنا لیتی ہے لیکن مسلمان ملک کی مسلم خوش مسلمانوں کا خون نچوڑنے میں کوئی سہ نہیں چھوڑتیں اور غیر مسلموں کی جان و مال کی تو وہ ضرور حفاظت کرتی ہیں مگر آج ہمارے ملک میں کسی مسلمان کی جان و مال و عزت و آبرو، اولاد و گھر یا رہائش جی محفوظ نہیں اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ **لعلہ المشکى اشکوا ضعف لونی و قلۃ حیلنی و هو انی علی الناس یا ارحم الراحمین**۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے چار مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا یعنی "ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ربیعہ" اور چار مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ بت پرستی شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا لیکن ان مہینوں کی حرمت کو پھر بھی تسلیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو بھی ناجائز سمجھتے تھے لیکن جب یہ پابندی بھی ان کو مشکل لگنے لگی تو انہوں نے اس مشکل کا یہ حل نکالا کہ مہینوں کی ترتیب آٹے پیچھے کر دیئے مثلاً یہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ حرم سے پہلے آئے گا اور اس طرح حرم نے مہینے میں اسکو صفر بن کر جنگ کو جائز کر لیتے۔

اس سورت کا دوسرا بڑا ہدف اہل ایمان اور متافقین کے درمیان فرق واضح کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں متافقوں کی ملامت اور بد باطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رو گئے اسی لئے اس سورت کا ایک نام

”سورۃ الفاضل“ یعنی رسوا کرنے والی سورت بھی ہے، اس سورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوت کے پروتے میں چھپا رکھا تھا لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں غائب کیا کہ ہر ایک نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مؤمن، ان منافقین کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا خطاب ہی سبب غزوہ تبوک کے حالات ماقبل میں ویسے ہی جان کو جو کھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے جبکہ غزوہ تبوک کے حالات ماقبل میں گزرا چکے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مشقت تھا اس لئے منافقین اس میں کہاں شرکت کرتے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حلقہ جمونے اور مسئلہ خیر بھانے کے مثلاً ایک منافق ”جد بن قیس“ حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا ”یا رسول اللہ میں دل کا بہانہ کر رہا ہوں جبکہ رومیوں کی صورتیں گور سے رنگ کی ہوتی ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔“ (آیت ۴۹) وغیرہ

منافقین مسلمانوں کے ساتھ اس لئے اٹھتے بیٹھتے تھے کہ مسلمانوں کو حرام مال خیریت اور مالی فوائد حاصل ہوں وہ میں بھی حاصل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے آیات ۵۵ میں دنیوی مال و دولت کے بارے میں ایک بڑی مفید حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال و دولت بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ بلکہ انسان کا اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول اور آخرت کی بہتری کا سامان ہونا چاہئے البتہ کیونکہ دنیوی زندگی کیلئے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے جائیداد رائے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مال بذات خود کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ وہ راحت و آرام کے وسائل حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن جب مال ہی کو انسان سب کچھ بنالیتا ہے تو یہ مال اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے اور اس کے دن رات اس سے راحت و آرام حاصل کرنے کے بجائے اسے بوجھانے کی فکر میں گزرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ رات کا چین باقی رہتا ہے اور نہ دن کا، نہ دیوی بچوں سے بات کرنے کی فرصت ہوتی ہے نہ آرام نہ وسائل سے مزو لینے کا وقت۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو غم کا پہاڑ لوٹ پڑتا ہے اس صورت میں یہ مال دولت نعمت بننے کے بجائے دنیا

ہی میں عذاب بن جاتا ہے۔ یہی حال اولاد کا بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ بکثرت انسان کے لئے مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تھیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کٹری کی حالت میں نکلے۔“

دوسرے بارے کے آخر تک منافقوں کا یہی تذکرہ ہے اور ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ ان کے بارے میں ستر بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ احمد عبداللہ بن ابی بن سلول (جو منافقوں کا سردار تھا) کے انتقال کا ہے جس نے ہر موقع پر آپ ﷺ کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اپنا کرتہ مبارک بھی اس کو کفن کے لئے عطا فرمایا اور اس کے لئے دعا مغفرت بھی کی اور نماز جنازہ بھی پڑھائی لیکن اسکے بعد آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ (آیت نمبر ۱۸ اور ۱۹)

اسی طرح ان عظیم مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہے جو اپنے کسی خد کی وجہ سے غزوہ میں شرکت نہ کر سکے ورنہ ان کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کے غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو اُٹھ اُٹھتے تھے روایات میں آتا ہے کہ یہ سات انصاری صحابہ تھے حضرت سالم بن عیسر، حضرت علی بن زید، حضرت عبدالرحمن بن کعب، حضرت عمرو بن احنام، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت جری بن عبد اللہ اور حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہم انہوں نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کیلئے اپنے شوق کا اظہار فرمایا اور آنحضرت ﷺ سے موافقت کی درخواست کی جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس موافقت نہیں تو وہ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہاد کا شوق اور اور وقت لگانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

دسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) کوئی بھی قوم اور فرد محض حسب نسب اور فرقہ وارانہ شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار نہیں ٹھہرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر استحقاقِ الہی صفات پیدا نہ کرے۔
- (۲) خیانت اور عہد شکنی ہر صورت میں حرام ہے خواہ مسلمان کے ساتھ معاملہ درپیش ہو یا کافر کے ساتھ۔
- (۳) جن انسانوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر و فریب سے خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔
- (۴) سچے مومن کا سیدہ عکست و بصیرت کے نور سے روشن جبکہ کافر اس سے محروم ہوتا ہے۔
- (۵) اسلام دشمن کو اس لئے قید نہیں کرتا کہ اس کا اہتمام کرے یا اس کی بے بسی و کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے انتقام لے بلکہ اسلام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔
- (۶) مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ساتھ تعاون تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔
- (۷) اہل تقویٰ اللہ سے محبوب ہیں اللہ کے پسندیدہ کام کرنا اور نا پسندیدہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔
- (۸) سچا مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے ڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور گناہ چھوڑ دیئے جائیں۔
- (۹) کفر و شرک کے باوجود صلہ رحمی اور حسن سلوک جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا: "یا رسول اللہ! میری والدہ بڑی رغبت سے میرے پاس آئی ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تمہیں اس کی اجازت ہے۔
- (۱۰) دو ایمان جو انوس بنیادوں پر قائم نہ ہو وہ سعادت اور نجات کے لئے کافی نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دسویں تراویح

يَعْتَذِرُونَ (گیارہواں سپارہ کھل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں گیارہویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔

دسویں پارے میں غزوہ تبوک سے پس منظر میں منافقین کی ویسے کارہوں کو طشت از پام کیا گیا تھا اور اس کا سلسلہ سپارے کے ختم تک ہی چلتا رہا تھا گیارہویں پارے سے شروع میں بھی ان منافقین کا ہی تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو خبر دے رہے ہیں کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو یہی منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور غزوہ میں شریک نہ ہونے کے مختلف جھوٹے اذکار پیش کریں گے اپنی سخت مجبوریوں کو بھی پیش کریں گے اور اپنی بات کو جی ثابت کرنے کیلئے جموں فی قسمیں بھی کھائیں گے۔ آپ ﷺ نے اپنی طبعی شرافت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں احوال فرمایا اور انکو کچھ نہ کہا۔

منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا سچے دل سے اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ کل ہیں حضرات تھے ان میں سے سات کو اپنی اس سستی پر اتنی شرمندگی تھی کہ آپ کے واپس مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی یہ حضرات خود مسجد نبوی ﷺ پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک آپ ﷺ خود ہمیں معاف فرما کر نہیں کھنکھیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو دریافت کیا کہ کیا

معاملہ ہے؟ وہ معلوم ہونے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں کو جب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ انہیں کھولے گا تم نہیں دے گا چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۲ انازل فرمائی اور فرمایا "اور جو لوگ دو ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے ملے جلے ملے ہیں جو نیک کام اور کچھ برے امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔"

آئی آیت ۱۰۳ میں صدقے کی دو خاصیتیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ صدقہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے۔

(۲) صدقے سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔

اس کے بعد آیت ۱۰۴ میں منافقوں کی ایک بڑی سازش کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے یہ منافق مسلمانوں کے درمیان تفرق ڈالنا چاہتے تھے اور کفر کو فروغ دینا چاہتے تھے اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتار کر اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ایک شخص ابو ماریہ مدینہ میں رہتا تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور راہبان زندگی اختیار کر لی تھی مدینہ منورہ میں اس کی بہت عزت تھی لوگ اس کو سردار کا درجہ دیتے تھے لیکن جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور کچھ اشکالات اور اعتراضات کئے جن کے جواب آپ ﷺ نے مرحمت فرمائے لیکن یہ مطمئن نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ ہم میں سے جو بھولا ہو وہ مردود اور عزیز و اقارب سے دور ہو کر مرے آپ ﷺ نے فرمایا: آمین۔ اس کے بعد اس کو مسلمانوں سے دشمنی ہو گئی اور غزوہ بدر سے ٹیکر غزوہ حنین تک کوئی ایسا موقع اس نے ضائع نہیں ہونے دیا جس کے ذریعے یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکے چنانچہ غزوہ بدر کے بعد اسی نے کفار کو غزوہ احد کے لئے بھی ابھارا اور میدان احد میں گڑھے بھی کھدوائے جن میں گر کر آپ ﷺ شہید ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور اسی کی سازشوں سے بعد کے بھی غزوات پیش آئے۔ غزوہ حنین کے بعد یہ شام چلا گیا اور

وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کے نام خط لکھا اور پھر ان کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی جس میں اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو عبادت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو جب وہ نماز کے لئے مسجد میں آئیں تو بہکایا جاسکے چنانچہ ان منافقین نے قباہ کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور آنحضرت ﷺ سے یہ درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباہ دور پڑتی ہے اس لئے ان کی آسانی کی خاطر یہ مسجد ہم نے بنائی ہے آپ ﷺ تشریف لا کر نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت حاصل ہو آپ ﷺ اس وقت تک جانے کی تیاری فرما رہے تھے اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہیسی پر نماز پڑھا دیں گے۔ لیکن جب آپ ﷺ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے پہلے ذرا ان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں آپ ﷺ پر اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے آپ ﷺ کو منع فرما دیا گیا۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے وہیں سے دو صحابیوں مالک بن نضیم اور معن بن عدی رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے اور اس کے بالمقابل مسجد قباہ کی تعریف فرمائی جس کی تعمیر آپ ﷺ نے فرمائی تھی اور جس کو اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور اعمال و اخلاق کی پاکی اور صفائی بھی۔

اس کے بعد آیت ۱۱۱ سے یہ فرمایا کہ: مؤمن کی جان و مال کو اللہ نے خرید لیا ہے اور اس کو بڑی کامیابی قرار دیا اور ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات بھی ان آیات میں ذکر فرمائیں ہیں جو ہر مؤمن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ وہ نومصنات یہ ہیں: (۱) توبہ کرنے والے ہیں (۲) عبادت کرنے والے ہیں (۳) حمد کرنے والے ہیں (۴) روزہ رکھنے والے ہیں (۵) رکوع کرنے والے ہیں (۶) مسجد و گھر کے والے ہیں (۷) نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں (۸) بُری باتوں سے منع کرنے والے ہیں (۹) اللہ کی حدود

کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے چچا ابوطالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آنحضرت ﷺ نے ان میں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے اس وقت فرمایا کہ میں آپ کے لئے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۱۳ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”یہ بات نہ نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ ان کے لئے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں“ اور اس کے ذریعے آپ ﷺ کو ان کے لئے استغفار کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں نے بھی اپنے مشرک باپ و اداؤں کے لئے استغفار کرنے کا ارادہ کیا تھا ان سب کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے غلامے کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی کافر کے لئے اس کی زندگی میں اس نیت کے ساتھ دعا کرنا کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔

خود جو کہ میں جو مسلمان شرکت سے محروم ہو گئے تھے وہ وہیں صحابہ تھے جن میں سے سات کا واقعہ تو پہلے گذر چکا باقی تین تعلق مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ اللہ نے اس وقت مؤخر فرما دیا تھا کیونکہ انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی تھی جتنی ان سات صحابہ نے کی تھی یہ تین صحابہ حضرت عتبہ بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مراد بن رقیع رضی اللہ عنہم تھے ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہم صرف اپنی سستی اور کالی کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پچاس دن تک ان کا فیصلہ نہیں فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے تمام تعلقات حتیٰ کہ بات چیت اور سلام دعا بھی نہ کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایسے تعلق مسلمان تھے کہ اس سختی کے اور کو برداشت کیا حتیٰ کہ کفار کی

طرف سے بہکانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن ان تینوں حضرات نے ہر تکلیف برداشت کی مگر ایمان کا دامن نہ چھوڑا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس دن کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وحی کے ذریعے ان کی برائیت کو ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی خوش ہو کر فرمایا کہ ”جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے اس وقت سے آج سے زیادہ مبارک دن تم پر نہیں آیا“ رضی اللہ عنہم وارشاد (آیت نمبر ۱۱ اور ۱۱۸)

اس کے بعد اہل ایمان کو چار باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ (۱) تقویٰ کو لازم پکڑو (۲) اہل غفاق سے دور رہو (۳) رزق کی تنگی کے وقت اپنے اوپر اللہ کے رسول کو ترجیح دو (۴) اللہ کے دین سے لئے جتنی مشقت اٹھاؤ گے اتنا ہی اجر ملے گا۔

سورہ توبہ کے ایک پڑے جسے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو تک کے جہاد میں شریک نہیں تھے روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں وہ سب جایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۱۲۲ میں اس سے منع فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ”اور مسلمانوں کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ (بیش) سب کے سب (جہاد کیلئے) نکل کھڑے ہوں لہذا ایسا کیوں نہ کریں کہ ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ (جہاد کیلئے) نکلا کرے تاکہ (جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں) اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کیلئے منت کریں اور جب ان کی قوم کے لوگ (جو جہاد میں گئے ہیں) ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ (وہ گناہوں سے) بچ کر رہیں۔“

اس سورت کی آخری آیات میں حضور ﷺ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے اپنے اسمائے حسنی میں سے دو نام ”ذوق اور رحیم“ منتخب فرمائے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ آپ ﷺ اپنی امت کے لئے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ دو نام کسی اور کیلئے جمع نہیں فرمائے۔

سورة یونس

اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے یہ بھی سورہ ہے اس میں ۱۱ رکوع اور ۱۰۹ آیات ہیں اس سورت میں بھی سورتوں کی طرح عقائد اور اصول دین مثلاً توحید، رسالت، قیامت اور آخرت میں جزا و سزا کا ذکر ہے۔

اس سورت کے دسویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر آیا ہے جس میں اہل مکہ کو نصیحت کرتے ہوئے ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم بد وقت ایمان لے آئی تو اس کو اس کے ایمان سے نفع دیا اور غدا رب خداوندی سے نفع ملے اسی طرح اگر اہل مکہ بھی آنحضرت ﷺ پر ایمان لے آئیں تو نفع حاصل کرنے والے ہو جائیں گے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام "یونس" رکھا گیا ہے۔

سورت کی ابتدا اظہار عقلمت قرآن سے فرمائی گئی ہے اور پھر نبی کریم ﷺ کی عظمت شان کو بیان کرتے آیات رسالت محمدیہ ﷺ کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور رسالت سے متعلق کفار و مشرکین کے شبہات و اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے کائنات کا سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔

آیت ۷۱ سے بتایا گیا ہے کہ دنیا نے اندر رہنے والے انسانوں کے دگر وہ ہیں جو ایک تو وہ ہیں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ بتایا گیا جبکہ تصدیق کرنے والوں کا انجام جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔

سورہ یونس کی آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسانوں کی بد عملیوں پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرماتے تو ساری دنیا کا منہ بوجھکا ہوتا لیکن یہ غفلت پسندی انسان کی طبیعت اور صفت تو ہے مگر اللہ کی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ "جو لوگ ہم سے آخرت میں

ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرشتی میں جھٹکتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ لیا جہاں بے ایمان لوگوں کیلئے آخرت میں مزید ہلاکت کا سامان ہے وہیں اہل ایمان کیلئے نعمت غیر مترقبہ بھی کیونکہ غلطیوں سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے لیکن ایمان والا غلطی کے بعد توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ ”تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے“ اسلئے اہل ایمان کو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے۔

مشرکین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ ﷺ جو قرآن ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہئے بلکہ یا تو اس میں کچھ تبدیلی کریں یا پھر دوسرا قرآن لے لے تا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”آپ ﷺ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی مافرمائی کر چکوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے“ (آیت نمبر ۱۵)

یہ بات کفار بھی جانتے تھے کہ آپ ﷺ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اسی لئے ان بنی کفار نے آپ ﷺ کو صادق و امین کا لقب دے رکھا تھا اور اسی وجہ سے جب ابتداء اسلام میں آپ ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو متوجہ کیا تھا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے تو کہنے لگے اے محمد! ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں لیکن آپ ﷺ کی زبان کبھی غلط نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم آپ کو بار بار آزمایاتے ہیں آپ نے ہمیشہ سچی بولا اور امانت داری کا ثبوت دیا۔ یہ بات ان مشرکین مکہ نے سنی جو یہ دیکھ چکے تھے کہ مکہ پر حملہ کرنے والوں کا (جیسے ابرہہ، اسنے، لشکر اور اسنے باقیوں کا) اللہ کیا مہر فرماتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے کسی میں ہمت نہیں اٹھی کہ وہ مکہ پر حملہ کرے اس کے باوجود مکہ کا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکا کہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے آپ کی سیرت نبی صفا کی اور زبان کی صداقت کا یہ ہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھا۔ اسی طرح ایوسفیان سے جب زمان

کفر میں روم کے بادشاہ ”برقل“ نے سوال کیا کہ ”کیا نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد ﷺ کو جھوٹ پوچھ لیتے دیکھا یا سنا؟“ تو اس وقت کا فراعہ مشرک ہونے کے باوجود بھی یوسفیان اسکا جواب انہی میں دینے پر مجبور ہو گئے۔ تو برقل نے ان کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”کیا آپ ﷺ دیکھتے تھے؟“ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کرواتا آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک غمگین اور درمیان بسر کر چکا ہوں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟“ (آیت نمبر ۱۶)

انہی آیات میں ان مشرکین کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین ایسے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر جب کوئی سختی یا مصیبت پیش آتی ہے تو اس وقت مالک عقل کو ہی پکارتے ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں (آیت نمبر ۲۲) اور پھر چند آیات کے بعد فرمایا کہ ”اگر آپ جانتے ہیں تو پوچھ لیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا ہلاکوں ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بھانپتا ہے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال دیتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ تمہیں گمے گمے کہ ”اللہ“ تو آپ ﷺ ان سے کہیں ”کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟“ (آیت نمبر ۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس نے بیشتر اختیارات مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیئے ہیں جو خدا کی مرضی کے شریک ہیں اور اب ان کو راضی رکھنے کیلئے ان کی عبادت کرنا چاہئے۔ اس لئے یہ آیت کہ محمد ان پر یہ حقیقت واضح کر رہی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی کی بات ہے۔

قرآن کریم کی صداقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو مطلع کیا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس کے بنانے سے کیوں عاجز ہو تم بھی بنا لو اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو تم اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ اور ساتھ

ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کام اکیلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اس کام کے لئے اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، اگرچہ ہو (آیت نمبر ۳۸)

ہر انسان بظاہر کتنا ہی خوشحال ہو لیکن پھر بھی اپنے مستقبل کی فکر اسے لگی رہتی ہے اور اگر ایمان والا ہو تو اس کو آخرت کی زندگی کی بھی فکر ہوتی ہے کہ نامعلوم وہاں کیا ہوگا اور اسی طرح ماضی کا بھی کوئی نہ کوئی رنج و غم پریشان کر رہا ہے جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رنج و غم سے آزاد ہونے کا نسخہ یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ کیونکہ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ قتلین ہوں گے (آیت نمبر ۶۲) اور اگلی آیت شریفہ یعنی آیت ۶۲ میں اللہ کے دوستوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے، اور تقویٰ اختیار کیے رہے۔ اور اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا کہ "ان کے لئے خوشخبری ہے، یقینی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی زیروست کامیابی ہے۔" حقیقت یہ ہے کہ کہنے کو یہ مختصر ہی آیت ہے اور مختلف ہی بات ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرمائے۔

توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کے یقینی ہونے اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے کیلئے تین قصے بیان کئے گئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ طویل ہے مگر ان کے قبیضین بہت کم تھے پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے معبود کا مقابلہ کیا، تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب کے یقینی آنے کو دیکھ کر "میتوی" کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، آگے جانے کے لئے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے قرعہ ڈالا کہ یقیناً کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی پیش آرہی ہے چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی تینوں مرتبہ قرعہ نکلا اور انہوں نے ان کو اٹھا کر

سمندر میں پھینک دیا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا یا آخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا، ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بٹے سب صحرا میں نکل گئے اور انہیں نے آہ و زاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا جس کی وجہ اللہ کا عذاب ان سے اٹل گیا۔

سورۃ یونس کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی اور اس کی ابتدا بھی اس ہی کتاب کی ابتدا پر ہو رہی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ”فرما دیجئے اے انسانو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق (قرآن) آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا، اسکی گمراہی کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور میں تمہارے کاموں کا قیام دیکھتا ہوں۔“

گیارہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) صدق کرنے والوں کو عادیانہ کا حکم اور رسول اکرم ﷺ کی مبارک سنت ہے۔
- (۲) مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ان کے اعمال بے جملے ہیں وہ اطاعت و عبادت بھی کرتے ہیں اور ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، ان میں سے توبہ کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی امید رکھنی چاہئے۔
- (۳) حقیقی صلحاء وہی ہے جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور وہ ہمہ صورت میں سچ بولیں۔
- (۴) تقویٰ صرف خشوع و خضوع کا نام نہیں ہے بلکہ کفار کے سامنے سیدہ پلائی ہوئی دیوار بن جانا بھی تقویٰ ہے اور ایسے ہی متقیوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔
- (۵) قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے امر تو یہ نہ کریں تو ان کی موت کفر واقع ہوتی ہے۔
- (۶) حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح شام یہ کلمات سات مرتبہ پڑھے گا اللہ پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے گا خود وہ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو۔
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
- (۷) ایمان اور اعمال صالحہ جنت کی چابیاں اور اس کی طرف ہدایت کا راستہ ہیں۔
- (۸) جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کا بدلہ جنت ہے۔
- (۹) اسلام ظاہری و باطنی ہر قسم کی نکافت کی ترقیب دیتا ہے۔
- (۱۰) خوف اور امید کی بڑی فضیلت ہے، خوف انسان کو گناہوں کے چھوڑنے پر اور امید زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

گیارہویں تراویح وَمَا مِنْ دَابَّةٍ (بارہواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں بارہویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورۃ ہود

اس کی ابتدائی پانچ آیات گیارہویں پارے میں ہیں اور بقیہ چارویں سورۃ بارہویں پارے میں ہے یہ سورت نئی ہے اس میں دس رکوع اور ۱۲۳ آیات ہیں سورہ حدودان سورتوں میں سے ہے جن میں گذشتہ اقوام پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا اور قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر خاص انداز میں فرمایا گیا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر ؓ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ یوز حمرے ہو گئے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے سورہ حدود اور اس قسمی سورتوں نے یوز حاکر دیا۔

اس سورت کے مضامین بھی پچھلی سورت یعنی سورہ یونس سے ملتے جلتے ہیں البتہ سورہ یونس میں جن بے غمخرواں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے اس سورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہم السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتخابی طبع اور مؤثر اسلوب میں بیان کئے گئے ہیں اور ان واقعات سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے ہی بڑے وغیرہ سے قریبی رشتہ رکھتا ہو اس

کا یہ رشتہ اس کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا۔ کا۔

اس سورت میں عذاب الہی کے واقعات بہت ہی مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم بہت ہی تاکید سے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ وجود اور اس جیسی دوسری سورتوں کے انداز تنبیہ کی وجہ سے آپ ﷺ کو اپنی امت کے بارے میں یہ خوف ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔

اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی گئی ہے جس کے بعد قرآن کریم کے تین وصف بیان کئے گئے ہیں (۱) اس کی آیات محکم اور مضبوط ہیں (۲) اس کی آیات مفصل ہیں (۳) اس کا نزول تکلیف و خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

سورہ وجود کی آیت نمبر ۶ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والی اُت اللہ تعالیٰ کی ہے چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، پتہ پائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوقات ہوں یا زمین پر رہنے والے حشرات الارض و دیگر حیوانات۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے "اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رہا ہو۔" لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں پر ضد و عناد کی پٹیا باندھ رکھی ہے وہی اللہ ہی تو حید اور انکی رزاقیت کا انکار کرتے ہیں۔

مشرکین قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی مرہی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعویدار ہو اگر یہ انسان کا ہی کلام ہے تو پھر تم بھی اس جیسی دس سورتیں بنا لاؤ (آیت نمبر ۱۳) کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا چیلنج تھا اور کفار اس کے پورا کرنے سے عاجز تھے اس لئے سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۳ میں جو دنی سورت ہے میں اس چیلنج کو ان کے لئے اور آسان کر دیا کہ صرف ایک سورت بنا کر لے آؤ مگر مشرکین عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر تجوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب

سے بڑا ظلم قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کی ۱۳ حالتوں اور ۱۸ آیت نمبر ۲۲ تا ۲۸ میں بیان کیا ہے۔

(۱) اللہ پر جھوٹ بولنا اور اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کیا۔

(۲) ایسے لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔

(۳) اللہ کی طرف سے مقرر کردہ گواہ کو ایسی دین کے کہ ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ

بولنا تھا۔

(۴) یہ ظالم اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔

(۵) یہ ظالم لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہیں۔

(۶) دین میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۷) آخرت کے منکر ہیں۔

(۸) یہ لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بیعت نہیں کئے۔

(۹) قیامت کے دن ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔

(۱۰) ان کا عذاب دو چند (یعنی دو گنا) ہے۔

(۱۱) یہ حق بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ان کو حق بھانی دیتا ہے۔

(۱۲) ان لوگوں نے اپنے لئے سب سے گھائے کا سودا کیا ہے۔

(۱۳) سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا اور افتہ ادا کرنا سب سے زیادہ بجا حرکت ہے اور جو حکم اللہ نے نہیں دیا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

اور یہی حال رسول اللہ ﷺ پر افتہ ادا کرنے اور جھوٹ بولنے کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اسے اپنا ٹھکانا آگ میں بنانا چاہئے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "میں کسی ایسے گناہ سے واقف نہیں ہوں جس کے مرکب و املا سنت میں سے کسی نے کافر قرار دیا ہو سوائے رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے کے۔ (موضوعات نمبر ۱۲۱ تا ۱۲۲ قاری رحمہ اللہ بحوالہ درن قرآن)

اللہ کا عذاب جس قوم پر اور جس سبق پر آتا ہے تو ان کے اعمال اور ظلم کی وجہ سے آتا ہے اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی دردناک ہوتی ہے یہ ہی ان قصوں کا سبق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے کون کوٹ سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے قصے میں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: "یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ ﷺ کو سنارہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو اپنی جگہ کمزری ہیں اور کچھ کئی ہوئی فصل (کی طرح بے نشان) بن چکی ہیں۔ اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے کارابھی کام نہیں آئے اور انہوں نے ان کو پانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کیلئے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔" (آیت نمبر ۱۰۳ تا ۱۰۷)

آیت نمبر ۱۰۶ و ۱۰۷ میں اللہ تعالیٰ نے اہل محشر کی دو قسمیں ذکر فرمائی ہیں ایک سعداء یعنی سعادت مند اور دوسرے اشقیاء یعنی بد بخت۔ سعادت مند سے مراد اہل ایمان ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں بھیج دیئے جائیں گے اور شقی یعنی بد بخت وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے شقی اور سعید کی پانچ پانچ نشانیاں لکھی ہیں۔ سعید کی پانچ یہ ہیں (۱) دل کی نرمی (۲) اللہ کے خوف سے بہت رونا (۳) آرزو کا تھوڑا ہونا (۴) دنیا سے نفرت (۵) اللہ کے سامنے شرمندہ رہنا۔ اور شقی کی پانچ نشانیاں یہ ہیں (۱) دل کی سختی (۲) آنکھوں کی خشکی (۳) دنیا کی رغبت (۴) آرزو کا زیادہ ہونا (۵) بے حیائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور سعداء میں ہمیں شامل فرمائیں۔

مورخوں کی آیت نمبر ۱۱۳ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ کو استقامت کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: "ہذا (اسے بخیر!) جس طرح آپ ﷺ کو حکم دیا

گیا ہے اُس کے مطابق آپ ﷺ بھی سید تھے راستے پر ثابت قدم رہے اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے آپ ﷺ کے ساتھ ہیں یہ حکم صرف آپ ﷺ کو یا آپ ﷺ کے صحابہ کو نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو ہے اور یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال اور اخلاق سب ہی کے ساتھ ہے استقامت کوئی آسان چیز نہیں بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو صرف اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہو پاتی ہے۔ استقامت کا لغوی معنی تو ہیں سیدھا کھڑا ہونا جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو اور شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ "انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش اور اس کے آمد و خرچ کے تمام ابواب میں اللہ جل شانہ کی قائم کردہ حدود کے اندر شریعت کے بتلائے ہوئے راستے پر سیدھا چلنا ہے" خلاصہ یہ کہ اپنی پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزار دی جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے دشوار کام استقامت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر اس سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ علمائے رباعین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا ہے بلکہ حضرات صوفیائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔

اللہ کی طرف رغبت حاصل کرنے کا اور استقامت کے حصول کی کوشش کرنے کا اللہ نے سورۃ آیت نمبر ۱۴ میں ارشاد فرمایا کہ "اے پیغمبر ﷺ) دن کے دنوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کرو۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت مانیں۔ اور صبر رہے گا۔ لو، اس لئے کہ اللہ شکی کرنے والوں کا اجر منافع نہیں کرتے" اس آیت کریمہ میں انتہائی جامع نصیحت فرمادی کہ کیونکہ استقامت ایک مشکل کام ہے اس لئے اس سلسلے میں نماز سے بدو حاصل کرو کہ وہ نیکیوں کی سردار ہے اس کی وجہ سے برائیاں مٹیں گی اور نیکیاں بڑھ کر استقامت کے حصول میں مددگار ہوگی اور اگر اس دوران میں کوئی تکلیف آجائے تو صبر کا واسن تمام لو کیونکہ اللہ نیکیوں کو منافع نہیں فرماتے جلد ہی وہ اس پریشانی اور تکلیف کو دور فرمادیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔

سورۃ یوسف

اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی کئی سورت ہے اس میں ۱۲ رکوع اور ۱۱ آیات ہیں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور ان کے نکاح کے اور کوئی مضمون بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں صرف دو ہی سورتیں ہیں جو جن انبیاء کے نام سے منسوب ہیں پوری سورت میں صرف انہی کا قصہ موجود ہے ایک سورہ یوسف اور دوسری سورہ نون۔ اور قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موائے اس سورت کے کہیں اور بیان نہیں کیا گیا۔ جبکہ دوسرے انبیاء کے حالات اور واقعات متعدد مقامات اور مختلف جگہوں میں ذکر کئے گئے ہیں جو پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ عجیب لطف یہ ہے کہ دوران تلاوت جب کسی نبی کا قصہ آ جائے تو اس حصے کو سمجھنے کیلئے پورے قصے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اسی حصہ میں ایسی جامعیت اور کاملیت ہوتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرنے والے کو اسی جگہ اپنے عمر میں گرفتار رکھتی ہے۔ اور اس قصے کے تمام فوائد اسی جگہ سے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مخالفین نے تو قرآن کریم کے کمر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر کمر قصوں کا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کا موضوع دراصل حضور ﷺ کے شاندار مستقبل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ سورت کئی دور کے آخری حصہ میں نازل ہوئی جب کہ حضور ﷺ کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، آپ ﷺ پریشان تھے مگر اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر آپ ﷺ کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی کی چٹنگی فرمادی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات کر کے اپنا کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور ﷺ کے روشن مستقبل کی

طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح برادران یوسف کا کام ہونے اسی طرح کفار مکہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رفعت اور بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ نے آپ ﷺ کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو یہی قریش مکہ نام و شرمندہ ہوئے اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو تم پر کوئی الزام نہیں۔

قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصہ میں فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے حقائق اور غایبات موجود ہیں مثلاً۔۔۔ اہل حاسد اور محسود کا انجام واضح ہوتا ہے۔۔۔ مالک اور مملوک کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے جہاز قید اور رہائی کا مسئلہ بھی اچھے بیان کر دیا گیا ہے خطہ اور خوشحالی کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے گناہ اور معافی کا معاملہ بھی پیش آیا ہے جدائی اور ملاپ کے لحاظ بھی اس واقعہ میں آئے۔۔۔ سطر اور حضرت کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئیں ہیں اسی واقعہ میں عزت اور ذلت اور قضا و قدر کے مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔۔۔ اہل اسی واقعہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صبر تمام خوبیوں کی چابی ہے حدیث شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔۔۔ معاملات کی اصلاح کیلئے مناسب تدابیر اختیار کرنا عقلمندی کی نشانی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان، اور اخلاق پر بھی بحث کی گئی ہے اور انہیں انتہائی موثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ:

بعض روایات میں آتا ہے کہ چھ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ سوال کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لئے آپ ﷺ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اس طرح آپ ﷺ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ ﷺ (معاذ اللہ) اللہ کے بچے ہی نہیں

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے اس سورت کے ذریعے پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کروا دیا۔

بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کا دوسرا نام ”اسرائیل“ تھا ان کے بارہ صاحبزادے تھے انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ سب سے چھوٹے تھے اسلئے طبعی طور پر باپ کی محبت انکے ساتھ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کے بقیہ بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا جہاں سے ایک بچہ نے انہیں نکال کر مصر کے ایک سردار (عزیز مصر) کے ہاتھ بیچ دیا تھا شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے پھر اس عزیز مصر کی نبی نے آپ سے گناہ کا ارادہ کیا جس کے انکار پر اس نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالوا دیا۔ اللہ کا کریم ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی آپ نے صحیح تعبیر دے دی اور ساتھ ہی نقصان سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی جس پر بادشاہ آپ پر مہربان ہو گیا اور آپ کو باعزت بری کر کے اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیئے۔ اس سے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی فلسطین سے مصر بلا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔

بارہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) قرآن کریم کے نزول کی علت یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور مشرک استفغار اور توپ کھریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت اور کمال حاصل کر سکیں۔
- (۲) اہل معصیت کو اللہ کی باتوں سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہئے اس لئے کہ بھرپور اچانک آتی ہے اور ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
- (۳) مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ صبر و شکر میں ڈھلا ہوا ہو کیونکہ اسی کا بدلہ مغفرت اور جنت ہے۔
- (۴) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کفر اور نافرمانی کے انہام سے ڈرائیں۔
- (۵) جنت کے وارث اہل ایمان و طاعت ہیں اور جہنم کے وارث اہل کفر و ظلم ہیں۔
- (۶) دنیا میں مذاہب کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بدلے کی جگہ آخرت ہے دنیا نہیں۔
- (۷) اولاد میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کا اظہار دوسروں میں حسد کا باعث بنتا ہے۔
- (۸) تم کا اظہار گناہ نہیں حدیث میں ہے ”اے ابراہیم! ہم تمہارے فراق میں خردو ہیں۔“
- (۹) کسی چیز میں کوئی حکمت نہیں مگر اللہ کے حکم سے اور حق وہی ہے جسے اللہ نے حق قرار دیا اور باطل وہ جسے اللہ نے باطل قرار دیا۔
- (۱۰) باپ کے لفظ کا استعمال داد میں بھی ہوتا ہے اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک باپ ہے اپنے بعد والے کا۔

بارہویں تراویح وَمَا أُبْرِحِي (تیرہواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں تیرہویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً:-

ہر بعض اوقات مصیبت، نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
ہر حسد بہت خطرناک بیماری ہے اگر مجھے جہانوں میں بھی ہو جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے۔

ہر اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت، بہر حال اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔
ہر مفت و عصمت، امانت و استقامت ہماری بھلائیوں کا سرچشمہ ہیں۔
ہر مرد اور عورت کا خلوت میں میل جول فقہ کا باعث ہے۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

ہر مومن کو چاہئے کہ ہر مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔
ہر سچا داعی انتہائی مشکل حالات میں بھی دعوت کے فریضے کو نہیں چھوڑتا۔
ہر مسلمان کو عموماً اور داعی کو خصوصاً اپنے دامن کو برائی سے بچانے کا ہر خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

ہر اس قصہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔
ہر اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو

کوئی روک نہیں سکتا اور کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔
اس قصے کے مطالعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت اور طہارت کی کئی
شہادتیں سامنے آتی ہیں۔

۱؎ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے جو قرآن کریم کے اس قصے کے ذریعے دی گئی
ہے۔

۲؎ دوسری شہادت شیطان کی ہے کیونکہ اس نے رائے دار گناہ بوسے وقت بارگاہ رب
العرش میں یہ کہا تھا کہ ”تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے
ان بندوں کے جو ان میں سے قلمبند ہیں“ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف علیہ
السلام اللہ کے مقیم تھے اور ایک فقیر سے زیادہ پاکباز اور نیک کون ہو سکتا ہے اس لئے خود
شیطان کے بقول ہی ان کو گمراہی کے راستے پر لانا ممکن نہ تھا۔

۳؎ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کیونکہ انہوں نے خود دعا
فرمائی کہ ”یا رب! یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید
خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان
کی طرف کھینچنے لگے گا اور جو لوگ جہالت سے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں
گا۔“ (آیت نمبر ۳۳)

۴؎ چوتھی شہادت خود عزیز مصر کی بیوی کی تھی کیونکہ اس نے خود مجبور توں کے سامنے اس
بات کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ ”اب دیکھو! یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے
طعنے دیئے تھے! یہ بات واقعی سچی ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے اس پر ڈارے
ڈالے مگر یہ سچا نکال!“ (آیت نمبر ۳۳)

۵؎ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس بچے کی تھی جو بولنے کی طاقت نہیں
رکھتا تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کرنے کیلئے اسے قوت گویائی
عطا فرمائی اور جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جنمو لے میں اپنی ماں کی برأت ظاہر کی تھی
اسی طرح اس بچے نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کی اور کہا ”اگر یوسف کی

نہیں سامنے کی طرف سے بچتی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔“ (آیت نمبر ۲۶، ۲۷)
 ان چھٹی شہادت ان عورتوں کی ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر
 اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا تھا ”حاشا لہ“ یہ شخص کوئی انسان
 نہیں ہے، ایک کامل مکریم فرشتے کے سوا یہ چھو اور نہیں ہو سکتا۔“ (آیت نمبر ۳۱)

سورہ یوسف کے اختتام پر ارشاد خداوندی ہے ”یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش
 رکھنے والوں کے لئے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ کھڑی
 گئی ہو بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آچکی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر بات کی
 وضاحت ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔“ (آیت
 نمبر ۱۱۱) گویا سورت کے اختتام پر اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ یہ قصہ یوسف صرف
 ایک تاریخی قصہ یا کوئی کہانی نہیں جس کو پڑھ لیا اور تھوڑی دیر کے مزے لے لئے بلکہ اس
 قصہ میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لئے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ دیکھو جو اللہ حضرت
 یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل کے کنویں سے نکال کے مصر نے تخت پر بٹھا سکتا ہے تو کیا وہ
 اللہ اپنے محبوب ﷺ کو ان کفار و مشرکین کے قلم و ستم سے نکال کر رفعت و منزلت کے بلند مقام
 پر فائز نہیں کر سکتا یقیناً وہ اللہ آپ کے کلائے ہوئے دین کو بھی سب پر غالب فرما دے گا جس
 طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے تمام بھائیوں پر غالب فرمادیا تھا۔

سورة الرعد

اس کے بعد سورہ رعد شروع ہو رہی ہے اس سورت کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر ۱۳
 میں ”رعد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں ”باول فی گون“۔ خلافت کے طور پر یہ ہی نام اس
 سورت کا مقرر کر دیا گیا ہے یہ سورت بھی مکی ہے اور قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی
 اس سورت میں چھ رکوع اور ۴۳ آیات ہیں
 تمام مکی سورتوں کی طرح اس سورت کا بھی بنیادی موضوع عقائد یعنی توحید، رسالت

اور آخرت کا اثبات اور ان پر قائم کئے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے پچھلی سورہ یوسف کے آخر میں (آیت نمبر ۱۰۵) اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ”آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں“ اس سورت میں کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانوں کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس کا درمطلق نے اس کائنات کا یہ عجیب العقول نظام بنایا ہے اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لئے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا درود اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اس دنیا میں کئے گئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کیلئے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں لہذا اسی سے رسالت کا بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔

اس سورت کے شروع میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ قرآن سراسر وحی اور اصلی باتوں سے پرہ اور سراسر حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ انسان کے پاس اس کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے اعظم الٰہی حکیم کا پیغام لے کر آیا ہے اور اللہ عزوجل نے اپنے رسول ﷺ کو یہ کتاب دے کر تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”(اے پیغمبر) جو تمہارا آپ ﷺ پر آپ ﷺ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔“ (آیت نمبر ۱) یہ کتاب بتاتی ہے کہ تمام چیزوں کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے لیکن تعجب ہے کہ اکثر لوگ ایسی جامع اور کامل کتاب کو بھی نہیں مانتے اور جو اس کتاب کو نہیں مانتا وہ کسی اور کتاب کو کیا مانے گا۔

سورہ مدہ کی آیت نمبر ۳ اور ۴ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں

جو غور و فکر کریں۔۔۔ "یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں" مظلوم ہوا کہ یہ سورت معنوعات اور آیات خداوندی میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور صحرا، جنگل اور نہریں، ملکہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھل پیدا کرنے والا وہی ہے اور موت اور زندگی، نفع و نقصان اس کیلئے کے ہاتھ میں ہے اور غور و فکر تو کرو۔

صرف زمین میں ہی انسان غور و فکر کرے۔ تو اللہ کی قدرت کی روشن دلیلیں اس کو نظر آجائیں گی کہ انسانی ضرورت کی ساری چیزیں بھی اسی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ انسان تو زیادہ سے زیادہ زمین کو نرم کر کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور کبھی کبھی پانی دے دیتا ہے لیکن آگے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے یہ اللہ ہی ہے جو اس سے پھل، پھول پیدا کرتا ہے اور دو طرح طرح کے ذائقوں اور رنگوں پر مشتمل ہوتے ہیں کوئی شیریں ہے تو کوئی ترش، کوئی پھونکا ہے تو کوئی بڑا۔ اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے ان میں بھی نرا اور مادہ کا نظام رکھا ہے جیسا کہ سائنس نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ عالم میں کوئی پھل اور پھول ایسا نہیں جس میں دونوں مثبتیں نرا اور مادہ نہ پائی جاتی ہوں۔

کفار و مشرکین کو رسول اللہ ﷺ پر تین قسم کے اعتراضات تھے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات اور ان کے جوابات کو نقل فرمایا ہے

پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ ہماری عقل میں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵ میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں اس لئے کہ جو ذات یہ عظیم کائنات عدم سے وجود میں لاسکتی ہے اس کے لئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن تعجب کے لائق تو یہ بات ہے کہ یہ کافر لوگ کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے پیشاں مظاہر دیکھنے کے بعد بھی سنے سنے سے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں۔

دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر آپ ﷺ نبی ہیں اور ہم آپ ﷺ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ﷺ ہم پر جلد عذاب کیوں نہیں منگوا لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب

آیت نمبر ۶ میں دیا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں پر اللہ کا عذاب آچکا ہے تم پر بھی آسکتا ہے مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شانِ معلم اور حق سے جو چھوئے بڑے جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا وہ لوگوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب غم و ستم اور نا فرمانیاں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑا ذکر پر امید اور بے قسلی یہی آیت ہے: **وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ** اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لئے ان کی زیادتیوں کے باوجود آپ کے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے۔

تیسرا حصہ افسانہ کا یہ تھا کہ جو عجز اور ناشافی ہم طلب کرتے ہیں وہ کیوں ظاہر نہیں کئے جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آیت نمبر ۷ میں دیا کہ فرمائشی قزوات کا پورا کرنا یہ پیغمبر اور ولی کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعمیق کے لئے جو چاہے اور جب چاہے مجزہ دکھائے چنانچہ آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا: **إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ وَلِلْكَافِرِينَ قُوزٌ عَادٍ** (اے پیغمبر!) بات یہ ہے کہ آپ ﷺ تو صرف خطرے سے حوشیار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کیلئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔

آیت نمبر ۸ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **اللَّهُ مَعْصُومٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ غَافِلٌ مَّا تَفْعَلُونَ** اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ مگر ان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی نگرانی پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے اور وہ دونوں ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ امین

جبر میں بروایت حضرت عثمان غنیؓ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا کام صرف دنیاوی تکالیف اور مصائب سے ہی حفاظت نہیں بلکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں انسان کے دل میں خوف خدا اور نیکی کا داعیہ پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے لیکن اگر وہ پھر بھی فرشتوں کے ایجابات سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو جی جائے تو پھر وہ دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلد توبہ کر کے گناہ سے پاک ہو جائے لیکن اگر وہ پھر بھی کسی طرح متنبہ نہیں ہوتا تو پھر وہ فرشتے اس گناہ کو اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت نعب بن احبارؓ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتوں کا پیرہ انسانوں پر نہ ہوتا جنت ان کی زندگی وہاں بتا دیتے۔

انسانوں کی حفاظت پر جو فرشتے مقرر ہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا یہ انتظام کر رکھا ہے تو پھر انسان کو بے فکر ہو جانا چاہئے اور گناہ و ثواب کی پروا بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر ۱۰ میں اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا ہے کہ **ان الله لا يغير الا ما يشاء** جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو بدلتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا نالائق نہیں اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو بد حالی میں خود بخود نہیں بدلتا لیکن جب وہ نافرمانی پر کمر باندھ کر اپنی حالت خود بدل دالیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب آتا ہے اور اسے کوئی دور نہیں کر سکتا چنانچہ وہ مگر ان فرشتے بھی ایسی صورت میں کام نہیں دیتے۔

آج اگر امت مسلمہ اپنے لئے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔

آیت نمبر ۱۱ میں حق کی پادامی اور باطل کی بے ثباتی کی دو مثالیں بیان فرمائی گئیں ہیں ایک مثال تو یہ دی کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے اور پانی زمیں پر پڑتا ہے تو کوڑے

کرکت اور گھاس پھوس کو پانی کی سطح پر بہا لاتا ہے اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے تیز آگ میں چاندی ادب، تانبہ اور دوسری وحاشیہ اٹھاتے ہیں تاکہ زہر اور ہتھیار وغیرہ تیار کریں اس میں بھی سِل پھیل اور جھاگ اوپر اٹھتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد سِل پھیل میچہ کر دیا جاتا ہے اور جو اصلی اور کارآمد چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے جس سے لوگ مختلف طور پر نفع اٹھاتے ہیں یہی مثال حق اور باطل کی بھی ہے کہ جب وحی آسانی، مین حق کو لیکر اترتی ہے تو انسانوں کے قلوب اپنے اپنے طرف کے موافق فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جب حق و باطل کا سامنا اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس طرح سِل پھیل یا کوڑا کرکت اوپر آ جاتا ہے اسی طرح ابھار باطل جھاگ کی طرح حق کو دبالتا ہے لیکن ایسا ماریضی اور وقتی ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد جو اصلی اور کارآمد چیز تھی وہی رہ جاتی ہے اور باطل جھاگ کی طرح مینہ جاتا ہے یا کوڑا کرکت کی طرح بہ جاتا ہے۔ ان مثالوں سے مقصود یہ ہے کہ کسی مؤمن کو باطل کی ماریضی پیش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے انجام کار حق ہی خالص چیز کی طرح ثابت و قائم رہے گا دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ جھاگ خود بخود مینہ جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں لیکن انہوں جو صورت نظر آ رہی ہے او تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے طور طریقے اپنا رکھے ہیں وہ ان طریقوں کو اپنا گرفتار و اغیار ہے ہیں اور حق کے نام لیوا ان کے طور طریقے اپنا کر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی۔

آیت نمبر ۲۰ سے اہل تقویٰ اور حقیقی عقلمندوں کی چند صفات بتائی گئی ہیں

(۱) واللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ (آیت نمبر ۲۰) حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں مسلمان اور کافر کی تفریق نہیں: پہلا عہد کسی سے بھی ہو پورا کرنا چاہئے، پہلا ہر ایک سے صلہ رحمی کی جائے، نہ امانت میں خیانت نہ کیا جائے چاہے وہ کسی کی ہو۔

(۲) جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۱) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیکی جس کا صلہ بہت جلد ملتا ہو

مسئلہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی گناہ جسکا وبال دنیا میں علاوہ سزا دینے آخرت کے ملے گا قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

(۳) اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۱)

(۴) نمرے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۱)

(۵) اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۲)

(۶) نماز قائم کرتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۲)

(۷) اللہ کو پیئے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۲)

(۸) برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۳) ایک حدیث شریف

میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا ۳۲ فیصد کرتے دیکھو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں اور اگر لوگ ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرو اور اگر لوگ تم سے بد سلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔

ان کے مقابلے میں امتیاز کی بھی تین نمایاں علامات بیان کی گئی ہیں۔

(۱) وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۵)

(۲) اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔

(آیت نمبر ۲۵)

(۳) زمین میں فساد کرتے ہیں۔ (آیت نمبر ۲۵)

سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی خود شہادت دی ہے اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت سے گواہ ہیں جو تو صوب سے پاک ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا "اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ" آپ ﷺ عظیم نہیں ہیں" آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ "میرے اور تمہارے درمیان تو ایسی کئی کئی باتیں کافی ہیں، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے"

سورة ابراهيم

یہ سورت مکی ہے اور اس سورت میں ۵۲ آیات اور ۷ رکوع ہیں۔ چونکہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اس لئے سورت کے آخر سے پہلے رکوع میں ان کی وہ بڑا ردعائیں نقل کی گئی ہیں جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔

سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے اور ابتداء قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لانے کے لئے نازل کیا گیا ہے پھر جس قرآن کا انکار کریں گے ان کو عذاب شدید کی وعید سنائی گئی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا "یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اپنے رب کے حکم سے یعنی غالب اور قائل تعریف ذات کے روایت کی طرف۔"

آیت نمبر ۳ میں ارشاد فرمایا "اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔" اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ اس کے اولین مخاطب عربی ہی تھے اور قانون خداوندی ہے کہ احکام شریعت ہمیشہ اسی قوم کی زبان میں نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی زبان عبرانی تھی اس لئے ان پر توہرات بھی عبرانی زبان میں نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی زبان سریانی تھی تو انجیل بھی سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے خوبصورت اور فصیح و بلیغ زبان میں یعنی عربی زبان میں نازل فرمایا اور آپ ﷺ نے عربی سے محبت پیدا کرنے کیلئے حکم فرمایا کہ عربی

زبان سیکھو تین جگہ سے (۱) قرآن عربی میں ہے (۲) پیری زبان عربی ہے (۳) اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا عربی سیکھو اسلئے کہ وہ تمہارا دین ہے۔ یعنی تمہارا دین اسی زبان میں ہے چنانچہ عربی زبان کو سیکھتے بغیر نہ قرآن کریم کو سمجھا جاسکتا ہے نہ احادیث کو اس لئے مسلمان جہاں دوسری زبان سیکھتے ہیں، میں ان کو عربی بھی سیکھنی چاہئے بلکہ اس کو اور زبانوں پر ترجیح دینا چاہئے۔

سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۲۴ تا ۲۶ میں حق اور ایمان کے کلمہ کو شجر و طیبہ (پاکیزہ درخت) کے ساتھ اور باطل اور مشاolat کے کلمہ کو شجر و خبیثہ (ناپاک درخت) کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں اور آندھیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں اسی طرح جب کلمہ توحید انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کسی ہی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ کھجور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کٹافٹوں سے دور رہتی ہیں اسی طرح جب کلمہ توحید مومن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک کام جو درحقیقت اسی کلمہ کی شاخیں ہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستوں کی کٹافٹوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

ناپاک کلمے سے مراد کلمہ کفر ہے اس کی مثال ایسا خراب درخت ہے جس کی کوئی مضبوط چیز نہ ہو بلکہ وہ تھوڑا سا ہلکا سا کھل میں خود آٹے آئے اس میں جھٹکا بالکل نہیں ہوتا اسلئے جو شخص چاہے اسے آسانی سے اکھاڑ سکتا ہے اسی طرح کافران عقیدوں کی کوئی عقل یا نقلی بنیاد نہیں ہوتی ان کی تردید آسانی سے کی جاسکتی ہے اور غالباً اس سے مسلمانوں کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ کفر و شرک کے جن عقیدوں نے آج مسلمانوں پر زمین ٹھک کی ہوئی ہے

مغفرت کی دعا ہے جب ان کو اس طرح اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا جیسے جہاز
جھنکار کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔

آیت نمبر ۳۵ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
داؤنی مکہ میں لے جا کر بسانے کا ذکر ہے اور پھر ان دعاؤں کا ذکر ہے جو آپ نے بیت اللہ کی
تعمیر کے دوران اہل مکہ، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لئے مانگی تھیں۔ ان دعاؤں میں
انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، وقامت مصلوٰۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔

سورت کے آخر میں نزول قرآن کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ ”یہ تمام لوگوں کے لئے
ایک پیغام ہے اور اس لئے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ
وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے اور تاکہ کچھ رکھنے والے شخصیت حاصل کر لیں۔

(آیت نمبر ۵۲)

تیرہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) جائز ہے پکا عبد لینا اہم امور میں اگرچہ قرعی لوگوں سے مثلاً اولاد سے ہی نہ۔
 - (۲) معاصی کا صدور آدمی سے جب ہی ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ کی جلالت شان اور اس کے وعدہ و وعید سے غافل ہو۔
 - (۳) صاحب فضل و کمال لوگوں کے استقبال کے لئے شہر سے باہر نکلتا جائز ہے مثلاً حجاج وغیرہ کے لئے۔
 - (۴) اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بغض و بغاوت پر رسولوں اور مومنین بندوں کی مدد میں تاخیر فرماتے ہیں تاکہ ان کے دشمنوں کی دشمنی عمل کر سائے آجائے پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کے ولی عزت وار ہو جاتے ہیں اور ان کے دشمن ذلیل۔
 - (۵) عقیدے کی بنیاد تین چیزیں ہیں: پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا معاد۔
 - (۶) لعنتیں ہمیشہ گناہوں اور گناہوں کی وجہ سے زائل ہوتی ہیں۔
 - (۷) جب آسمانی بجلی چمکے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے:
- مُنْبَحَانِ مَنْ يَسْبِخُ الرَّغْذَ بِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لَكَ مِنْ خَلْقِهِ
- (۸) مومن شہر زندہ کے ہے وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کافر مثل مراد کے ہے اندھا ہے، نہ جانتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے۔
 - (۹) اللہ کا وعدہ ہے اعمال صالحہ کرتے والے مومنین بندے سے خوشحالی اور انھیں نکلانے کا۔
 - (۱۰) کفر، شرک اور ظلم یہ عذاب کو لازم کرتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر اور شکر نہیں کرتے اور ذکر و شکر کا نہ ہو گا ہی ان باتوں کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔

تیرہویں تراویح رُنجنا (چودھواں سپارہ مکمل)

سورة الحجر

الحمد لله ان کی تراویح میں چودھویں سپارہ کی ۱۵ آیات کی تکمیل ہے۔ چودھویں پارے کی ابتداء سورة الحجر سے ہو رہی ہے جس کی صرف پہلی آیت تیرہویں سپارے میں ہے اور باقی تمام سورت چودھویں پارے میں ہے۔

اس سورت کی آیت نمبر ۹۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ ﷺ کو مکمل کر اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔

اس سورت کے چھٹے رکوع یعنی آخری رکوع میں اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے "قَوْمِ ثمود کا مرتد ہوا اور ان کے غنہ رات مدینہ سے شمال مغرب میں مدینہ سے تنوک جاتے ہوئے ملتے ہیں قافلے اب بھی یہاں سے گزرتے ہیں قمر آنحضرت ﷺ کی ہدایت کے مطابق یہاں کوئی ٹھہرتا نہیں۔ اس سورت میں کیوں کہ "حجر" سے باشندوں اور ان کی بلاکس کا تذکرہ ہے اس لئے اس کا نام "سورة الحجر" رکھ دیا گیا۔

اس سورت میں ۹ رکوع اور ۹۹ آیات ہیں۔

اس سورت میں زیادہ تر حکمرین نبوت اور حکمرین رسالت کی عقوبت اور ہلاکت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قیامت وغیرہ کے تذکرات ہیں۔

اس سورت کی آیت نمبر ۵ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ہیں لیکن کیونکہ وہ خاص خاص قوموں اور

خاص خاص زمانوں کیلئے نازل کی گئی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا تھا بلکہ ان کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کے سپرد کر دیا تھا جو ان کے مخاطب تھے لیکن کیونکہ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے یہی وجہ کہ آج تقریباً پندرہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو سکی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ ان شاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لئے انسانوں کے سینوں کو کھول دیا اور چھوٹے چھوٹے بچے اسے اس طرح یاد کر لیتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے (معاذ اللہ) ختم کر دے یا جلادے (جیسے سکاتنگل کیبیو و نصاریٰ اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں قرآن کریم کو جگہ جگہ جلا کر) تب بھی ان شاء اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے سپاہی اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی سے بغیر نکلوا سکتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔

آیت نمبر ۲۳ اور اس کے بعد کی آیات میں انسان کو زندگی اور موت دونوں کے بارے میں یاد دلایا ہے اور تاکید کی گئی ہے دنیا کی زندگی کی طرف صرف اتنا ہی دھیان دینا چاہئے جتنا زندگی کے قیام کیلئے ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔“

پھر انسان کی پیدائش کا ابتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ ”ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کارے کی شکل میں بنائی ہوئی مٹی سے پیدا کیا“ (آیت نمبر ۲۶) یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قدرت الہی نے کس طرح ایک حقیر ترین شے سے جو ہمیشہ تمہارے قدموں میں پامال ہوتی رہتی ہے تمہاری ہستی کو پیدا کیا اور اس درجہ تک بلند کیا کہ ملائکہ سے بھی تعظیم و کرم دلایا۔

تخلیق انسانی کا یہ ابتدائی واقعہ اللہ کے قادر مطلق اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ بے جان مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے

پہرتے، سوچتے سمجھتے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہو یہ کسی قادر اور حکیم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔

آیت نمبر ۲۸ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق انسانی کے ساتھ ہی اس کا دشمن بھی وجود میں آچکا تھا اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس کو بھی فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے (کیونکہ راتِ قول کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا) یہ حکم شامل قرار میں نہ ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اپنی بڑائی اور تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن بن گیا اور اس نے انسان کو بہکانے اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا بیڑا اٹھالیا لیکن اللہ کی رحمت بھی اپنے بندوں پر اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وقت اسی شیطان کی زبان سے ہی یہ کہلوادیا "یا رب! چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لئے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کیلئے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔" موائے آپ کے ان بندوں کے جنہیں آپ نے اپنے لئے قلعہ بنالیا ہو" (آیت نمبر ۴۰) یعنی جو لوگ ایسے ہوں گے جو اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے ان پر شیطان کے ہم کا اے کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ ارشاد فرمادیا "یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں پڑے گا" علماء کرام فرماتے ہیں کہ "میرے بندوں" سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا چہ مزہم رکھتے ہوں اور انہی سے مدد مانگتے ہوں شیطان انہیں بھی بہکانے کی کوشش تو کرے گا مگر وہ اپنے اخلاص اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ البتہ جو ایسی شقی اور فطرت کے غیبت ہیں وہ شیطان کی اتباع کریں گے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے سات دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لئے لکھن میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔

اللہ کے بندے ایک تو وہ ہیں جن کے بارے میں شیطان نے بھی کہہ دیا "موائے آپ کے ان بندوں کے جنہیں آپ نے اپنے لئے قلعہ بنالیا ہو" ان کو شیطان بھی نہیں

ہر کا پاتا، اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”سوائے ان لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے“ یعنی وہ پورے طوع پر شیطان کے قبضے میں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جن سے کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے اور شیطان ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور وہ تو یہ استغفار کر کے عبادت مندوں میں شامل ہو جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے ہی بندوں کے بارے میں آیت نمبر ۴۹، ۵۰ میں نبی کریم سرور دو عالمؐ سے ارشاد فرمایا کہ ”میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بخشے والا، بڑا مہربان ہوں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے“ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہئے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہئے۔

اسی مناسبت سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں (فرشتوں کے آئے کا) قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں بننے کی خوشخبری سنانے کیلئے آئے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ۱۲۰ سال تھی اور آپ کی اہلیہ بھی بہت بزرگ تھیں بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ اور اس قصہ میں اللہ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی نازل آیا گیا۔

ان دونوں خوشی اور عذاب کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو صبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور یہ بستیاں ایسے راستے میں واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔“ (آیت ۵۷، ۵۸، ۵۹)

”ایک“ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ”صحابِ بحر“ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ قومیں بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل پڑی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر بھی گذشتہ نافرمان قوموں کی طرح عذاب نازل فرما دیا۔

اس سورت کے آخر میں سورہ قاتحہ کی فضیلت اور قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ”ہم نے آپ کو سات ایسی آیات دے دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے“ اور قرآن کریم کی عظمت یہ بیان فرمائی کہ جس کو یہ نعمت میسر آجائے اسے مال داروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہئے چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ ”اور تم ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے (کافروں) میں سے مختلف لوگوں کو عطا کر دینے کیلئے دے رکھی ہیں اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ“ (آیت نمبر ۸۸)

اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ اسی آیت کے چھوٹے سے حصے سے ہوتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم ﷺ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ”اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے اپنی شفقت کے بارے میں اوجھلا دیکھئے“ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس ایمان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی آپ ﷺ کے شفقت سے پھیلے ہوئے بازوؤں میں سامنے والوں شامل ہو جائیں۔

سورة النحل

سورة النحل کی سورت ہے اس میں ۱۶ رکوع اور ۱۲۸ آیات ہیں اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہیں اسی لئے اس سورت کا دور نام ”سورة النعم“ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر ۶۸ میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے جس کو نمل کہتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پھاروں اور جنگلوں میں اپنے پیچھے پھرتی ہیں اور شہد پیدا کرتی ہیں اسی لئے اس سورت کا نام النحل رکھا گیا ہے۔

حرب کے مشرکین عام طور پر یہ تسلیم کیا کرتے تھے کہ کائنات میں بھلی ہوئی بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بہت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اسلئے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی

ہے۔ ان کے اعتراضات کے جوابات دے گئے ہیں۔ اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۳ سے اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کئے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کیلئے خور و خمال کا باعث بھی ہوتے ہیں گھوڑے، بکرا اور گدھے پیدا کئے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رقیق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زمین، انگور، سمجور اور دوسرے بہت سے میوے جات اور نکلے وہی پیدا کرتا ہے رات اور دن، سورج اور چاند وہی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے دریاؤں سے تازہ گوشت اور زبردی مہیا کرتا ہے سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں یہ اور اس جیسی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں ”اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے“ (آیت نمبر ۱۸) جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا تو ان کا کھل طور پر شکر کیسے ادا کر سکتا ہے، انسان کے جسم اور اس کے مختلف اجزاء کو ہی لیجئے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی ختم کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سودا ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے کا حوصلہ رہتا ہے نہ پینے کا اگر گرد و یا جگر خراب ہو جائے یا شریانے تنگ ہو جائیں خون کی پیہ اور اس میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام ایسے چلایا جا رہا ہے یا اگر صرف داخلی اور بیرونی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو تنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرتے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا خارجی نعمتوں کا تو نہ گنہی کیا۔ (خلاصۃ القرآن)

سورۃ النحل کی آیت نمبر ۶۰ تا ۵۸ میں کفار کی دو خصلتوں کی مذمت کی گئی ہے (۱) بی بی کی پیدائش کو معیوب سمجھنا (۲) جس اولاد (بی بی) کو اپنے لئے ناپسند کرتے تھے اس کو اللہ کی

طرف منسوب کرتے تھے یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یعنی اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی برا ہے کہ لڑکیوں کو عذاب اور ذلت سمجھیں، دوسرے یہ کہ جس کو اپنے لئے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔

مسئلہ ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا جائز نہیں یہ کفار کا فعل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کرنے کا اہل جاہلیت کے فعل پر رو ہو سکے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے کہ جس نے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو قرآن کریم کی آیت شریفہ **لَعَنَ بَشَاءُ اَفَانَا وَبَشَاءُ لَعَنَ بَشَاءُ الْمَكُورِ** میں بھی انات کو مقدم کرنے سے اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس کو لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پر دو بن کر حاکم ہو جائیں گی (روح البیان) خلاصہ یہ کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا یہ جاہلیت کی رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور سہر ہو جانا چاہئے۔

اس سورت کا مشہور نام سورۃ النمل ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ نے شہد کی مکہ کا تذکرہ کیا ہے شہد کی مکہ اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور بنی ہی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔

شہد کی مکہ کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے تمام حکومت سے بخوبی ہو سکتا ہے اس ضعیف جانور کا انتظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے تمام انعم و نسی ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں آتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے اس کے عجیب و غریب نظام اور منظم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ "ملکہ" تین فتنوں کے عرصے میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک اندر سے بدیتی ہے اور یہ خود اپنی قدرت و طاقت اور وسیع قلع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر

ماصور کرتی ہے ان میں سے بعض درجائی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتیں۔ کھیتوں میں سے اگر کوئی سنگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے وہ بان اتے باہر تک لیتے ہیں اور ملک اس کو قتل کروا دیتی ہے۔ (کاش انسان کھیتوں سے ہی ہیرت حاصل کر لے اور خوماک یا دوا کے نام پر کھلانے والے کو ہیرت کا عہد بنادے) بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں بعض جانوروں کی تربیت کرتی ہیں۔ بعض معاشی اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں ان کے تیار کردہ اکثر پھتوں کے خانے ہیں ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں اور یہ ان خالوں کو سسٹم شکل میں بناتی ہیں پر کار اور اسکیل وغیرہ جیسے آلات سے بھی اگر ان کی پائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں مٹا سسٹم شکل کے علاوہ دوسری کسی شکل مربع اور محس وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتیں کہ ان میں بعض کو بے کار دیا جاتا ہے۔ بعض موسم جمع کر کے ان معمار کھیتوں کے پاس لے جاتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات کی تعمیر کرتے ہیں یہ موسم یا سات پر جے ہوئے سلیہ قسم کے ملوف سے حاصل کرتی ہیں نئے پر یہ ماہ بکثرت نظر آتا ہے بعض مختلف قسم کے پھولوں کو چوس کر شہد بناتی ہیں۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ملک سے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔

شہد کی کھیتوں کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیشک اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ”انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا احاب ہے یعنی ریشم کے کیڑے کا اور اس کا ٹیس اور لذت بخش مشروب ایک کمی (یعنی شہد کی کمی) کا فضل ہے۔“ (معارف القرآن)

فقر و غنی اور معیشت میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کوئی غریب ہے۔ کوئی امیر، کوئی متوسط۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے اور انسانی معاش کا مقصد اور رحمت خداوندی ہے اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان سب برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا اسی لئے جب سے

دنیا آباد ہوئی ہے کسی دور اور کسی زمانے میں تمام انسان مال و منال کے اعتبار سے برابر نہیں رہے اور نہ ہو سکتے ہیں اور اگر زبردستی انہی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ روس کا کمیونزم کا نظام اس کی زندہ مثال ہے۔

حق تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل و دماغ، قوت و طاقت اور صلاحیتوں میں مختلف سزاہوں میں تقسیم کیا ہے اور ان میں ادنیٰ مادی اور متوسط کی اقسام ہیں جس کا کوئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا اسی طرح یہ بھی مانگنا ہے کہ مال و منال میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے صلہ پائے اور اگر اہل صلاحیت اور تامل کو برابر کر دیا جائے تو اہل صلاحیت کے ساتھ نا انصافی ہوگی اور ان کی حوصلہ شکنی ہوگی جب معیشت میں اس کو سب کے برابر ہی رہتا ہے تو کون سادہ دماغی ہے جو اسے جدوجہد اور فکر و عمل پر مجبور کرے اور اس کا لازمی نتیجہ صلاحیتوں کو برباد کرنا ہوگا۔ (آیت خیرا ہے)

قرآن کریم ہر چیز کی روح کو بیان کرتا ہے انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سب بڑی غرض، ثابت قرآن کریم نے سکون کو قرار دیا ہے اسی طرح ازدواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون ہی کو قرار دیا ہے کیونکہ عادیۃ انسان سب معاش اور دیگر ضروریات زندگی کے حصول کے لئے زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا ہے اور گھر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب حرکت و عمل سے تھک جائے تو گھر پر جا کر آرام کرے اور سکون حاصل کرے اور سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے جو اس کو اپنے گھر میں ہی حاصل ہوتا ہے جب کہ اس گھر میں دو صفیں ہوں (۱) انسانی طبیعت کے مطابق گھر ایسا ہو کہ اس میں اس کو سکون ملے (۲) گھر کے مکین ایسے ہوں جو ایک دوسرے کی راحت اور سکون کا باعث بنیں۔

آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ عروج پر ہے اور ان میں ظاہری ٹپ ٹاپ پر بنے حد خرچ بھی کیا جاتا ہے لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب اور جسم کا سکون حاصل ہو بعض اوقات تو مصنوعی تنگناں تو دوسری آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں اور وہ ہوں تو گھر کے مکین ہی ایک دوسرے کا سکون ختم کر دیتے ہیں ایسے مالی شان و کمالات سے

ادھنکی اور جو پیڑی اچھی ہے جس میں رہنے والے کے قلب جسم کو سکون حاصل ہو رہا ہو۔
سورۃ نحل کی آیت نمبر ۸۰ میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو اپنی نعمتوں میں سے شمار فرمایا ہے چنانچہ
ارشاد فرمایا "اور اس نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا" اللہ رب العزت
اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اپنے گھر والوں کے سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین

سورۃ نحل کی آیت نمبر ۹۰ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں شمار ہوتی ہے جس میں
پوری اسلامی تعلیمات کو چند جملوں میں سمودیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ یہ آیت فیر دشر کی سب سے جامع آیت ہے یہی وہ آیت ہے کہ جس کی بنا پر
حضرت اسلم بن مسلیٰ صحیحہ اسلام میں داخل ہوئے اسی آیت کی وجہ سے ولید بن مغیرہ جیسا
دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اسی آیت کے بارے میں حضرت عثمان بن
مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی شرما شرمی میں مسلمان ہوا
تھا لیکن اسلام میرے دل میں نہیں بسا تھا لیکن جب یہ آیت آپ ﷺ سے سنی تو میرے دل
میں ایمان مضبوط و مستحکم ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔

اس آیت شریفہ میں تین باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے (۱) عدل (۲) احسان
(۳) قربت داروں کو دینے کا حکم

عدل: اس کے معنی برابری کرنے کے ہیں۔ اس کا حکم عام ہے احکام اور معاملات
میں بھی عدل ضروری ہے فرائض و واجبات میں بھی دالواد کے ساتھ بھی دوستوں اور دشمنوں
کے ساتھ بھی اپنے پرائے کے ساتھ بھی بیویوں خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔

احسان: ہر اچھا عمل احسان ہے احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور
خاندان کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔

قربت داروں کو دینے کا حکم: یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہئے لیکن قربت داروں
کے ساتھ تعاون کرنے کا دہرا اجر ملتا ہے۔

تین باتوں سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے (۱) خوش کام (۲) ہر کام (۳) ظلم
(۱) خوش کام: ہر ایسا عمل جس کی قیامت بالکل واضح ہو وہ خوش کام ہے جیسے زنا، لواطت،

شراب، جو وغیرہ۔

(۲) ہر پر اکام۔ ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح (نہیے) ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔

(۳) ظلم۔ یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ "ظلم سے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو"۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہوتا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔

اس آیت شریفہ میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہے۔

اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر ۹۱ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ "اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑ، قسموں کو بکا کرنے کے بعد"۔ لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے التزام کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جاتی ہو خواہ اس پر قسم کھائے یا نہیں۔ کسی سے عہد کر لینے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت میں ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اسکی رسوائی کا سبب ہو گا۔

سورت کے آخر میں رسول اللہ ﷺ و کفار کی حرکتوں پر مہر کی تلقین کی گئی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا "اور (اے پیغمبر ﷺ) آپ ﷺ مہر سے کام لیجئے اور آپ ﷺ کا میرا اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور ان کافروں پر صدمہ نہ کیجئے اور جو سکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساقی ہے جو اتنی ہی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔

اللہ ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنادے جن کا اللہ ساقی ہے یعنی تقویٰ والے اور محسنین میں سے۔ آمین

چودھویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) قرآن کریم کھول کر بیان کر دیتا ہے ہر افس بات و جس کی طرف انسان کی سعادت اور کمال کے اعتبار سے اہتیاں ہو۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کے انسان پر رحمت کے مظاہر میں سے ایک یہ ہے کہ انسان عذاب طلب کرتا ہے اور اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود عمل رکھا ہے ہر طرف کی نگرانی میں ہے۔
- (۴) انسان کی اصل تخلیق مٹی سے ہے اور جہنم کی آگ کے شعلے سے۔
- (۵) اسلام وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اپنی رحمت اور فضل سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ بدل اور حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔
- (۶) کائنات میں پھیلی ہوئی نشانوں میں نور و فکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کی آیات میں نور کرنا کیونکہ بندہ حق کی معرفت غور و فکر کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا۔
- (۷) انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر سے عاجز ہے لیکن وہ اس سے اتنا ہی شکر طلب کرتا ہے جتنا اس کے لئے ممکن ہے۔ کلمہ ”الحمد للہ“ سب سے بہترین شکر ہے اور اپنے عاجز ہونے کا اعتراف یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔
- (۸) اعمال نفس کے تزکیہ اور روت کی پاکیزگی کا باعث ہیں۔ یہ بنی وجہ ہے کہ قلب اور جوارح کے اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔
- (۹) اللہ کی نشانوں کو سمجھانے والے اعزہ ہوتے ہیں اللہ کی ہدایت سے۔ اس لئے کہ ہدایت کا راستہ ایمان اور قرآن ہے۔ پس جس نے ان کا انکار کر دیا اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی۔
- (۱۰) مومن جھوٹ نہیں بولتا اس لئے کہ سچائی پر ثواب اور جھوٹ پر عذاب ہونے پر اس کا ایمان ہے اور کافر جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اس کو سچ اور جھوٹ کے ثواب و عتاب پر ایمان نہیں۔

چودھویں تراویح سُبْحَنَ الَّذِیْ (پندرہواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں پندرہویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء بھی ہے اس میں ۱۱ آیات اور ۱۲ روایتیں، اسراء کے معنی ہیں رات کو لے جانا کیونکہ اس سورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں میں لے جایا گیا اس لئے اس سورت کو اسراء کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت اسی واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ معراج کے واقعے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین نہ ہو، مشکل ہے لیکن زیادہ تر روایات کا، تھان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کے دس سال بعد اور ہجرت سے تین سال پہلے پیش آیا تھا اس وقت اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔

لفظ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں کیونکہ اس شب میں آپ ﷺ نے عالم بالا کے منازل طے فرمائے تھے ساتویں آسمانوں، سورۃ النبی اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اس لئے با عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر فرمایا بعض علماء نے فرمایا اس واقعہ کا وہ حصہ جس کا ذکر بعراحت اس آیت میں فرمایا گیا ہے واسراء ہے جس کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں اور وہاں سے آگے کے سفر کو یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔

معراج کے واقعہ کا خلاصہ:

حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں

ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ ﷺ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ وہاں آپ ﷺ نے انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت کی امامت کروائی پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کو ساتوں آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ ﷺ کی ملاقات مقیموں میں سے کسی مقیم سے ہوئی، اس کے بعد جنت کے ایک درخت "سدرۃ النہی" پر تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ام کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت پر پانچ نمازیں فرض فرمائیں پھر رات میں آپ ﷺ واپس تشریف لے آئے اس آیت میں اس سفر کے صرف پہلے حصہ کا بیان کیا گیا ہے کیونکہ آگے آنے والے تذکرہ سے اسی کا تعلق زیادہ ہے سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں آنے والا۔

صحیح روایات سے مطابق یہ عجیب سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ ﷺ کو دکھائی گئی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا۔ کیونکہ یہ بات صحیح احادیث سے خلاف تو ہے ہی خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا ہے اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے پھر اس اپنی ایک نشانی، اپنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

آیت نمبر ۱۰ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کشتی میں سوار تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ادا بنے سے بچالیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اسے یاد دلانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ کے موانع اور کوہنا معبود بنائے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اگرچہ دوسرے مومنین بھی تھے مگر طوفان کے رک جانے کے بعد جب کشتی سے اترے تو کچھ ہی مدت کے بعد سب مر گئے تھے اور ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے قین

ہیٹے "عام، سام اور یافت" باقی رہے اور انہی کی نسل عالم میں پھیلی۔ اس لئے آیت مذکورہ میں ذریعہ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا "یام" ایمان نہیں لایا تھا۔ اور طوفان میں فرق ہو گیا تھا۔ باقی تینوں سے مختلف نسلیں نکھیں اقوام ایشیا "سام" کی اولاد، اقوام افریقہ "عام" کی اولاد اور اقوام امریکہ اور یورپ "یافت" کی اولاد مقرر ہوئے ہیں۔

اس سورت کا ایک نام "بنی اسرائیل" بھی ہے کیونکہ اس سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہ کس طرح دوسرے انہیں اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ آیت نمبر ۳ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوسرے فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔

ان دو واقعات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تھیں تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا تھا۔ جہاں مدت دراز تک وہ اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں "چنانچہ جب ان دو واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیئے جو سخت جنگجو تھے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔" تقریباً ستر سال تک بخت نصر کی غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم فرمایا کہ ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر اسے ان یہودیوں کی حالت زاد پر رحم آیا۔ اور اس نے انہیں آزاد کر کے وہاں فلسطین میں بسا دیا۔ اس طرح ان کو دوبارہ خوشحالی ملی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں آباد رہے۔ مگر جب خوشحالی ملنے پر انہوں نے دوبارہ بد اعمالیوں پر کمر باندھی تو وہ دوسرا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۷ میں ارشاد فرمایا

ہے۔ ”چنانچہ جب دوسرے واقعہ کی میعاد آئی (تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا) تاکہ وہ تمہارے چروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس جگہ پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر دیں۔“ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شاوروم ہے کہ اس کو ان پر مسلط کر دیا اور اس نے ان کو خوب قتل کیا اور قید کیا اور پھر بیت المقدس کے تمام اموال کو ایک لاکھ ستر ہزار کارہوں پر لا کر لے گیا، یہ حال اب تک بھی دیکھیں تو آخر زمانے میں حضرت مہدی علیہم السلام ان کو دوبارہ بیت المقدس میں لائیں گے۔

یہی فتنہ و فساد یہودی تاریخ ہی ہے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راوا اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ نصیب کر دیا جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال پھر کیا، آٹھ پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کی بجلی میں پھنس رہے ہیں وہاں یہودیوں کی سازش ضرور شامل ہے، اب دیکھئے اللہ کا قہر ان پر کب نازل ہوتا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے کلی اسلامی اخلاق و آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہی اخلاق و آداب کی وجہ سے امتیں اور معاشرے عروج و زوال طے کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کو سفر معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب آیت ۲۳ تا آیت ۲۹ تک پچھلے ہوئے ہیں، اور دوسری ذیل ہیں۔

(۱) اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

(۲) والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں۔“ یعنی ان کی اطاعت و خدمت جنت میں اور ان کی بے ادبی اور نافرمانی دوزخ میں لے جاتی ہے۔

(۳) رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں اہل قربت، مسکین اور مسافروں کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے والوں کا حق فرما کر اس

طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دینا ان پر احسان نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی کفالت جو ضرورت مند ہوں اہل استطاعت پر فرض ہے۔

(۴) مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ یعنی نہ بخل کرو نہ ہاتھ اتکا کشادہ رکھو کہ کل کو بچھتا پڑے۔

(۵) اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ضعیف اور کمزور طبقہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے اہل و عیال و والدین اور بچوں پر جو خرچ کرتا ہے اسے دوائی کمزور مہرتوں اور بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے۔

(۶) زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ساتواں آسمان اور زمین شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہ سے ایسی عنت پڑے گی کہ اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے۔

(۷) کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے مگر کافرو اور جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا۔

(۸) خیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔

(۹) وعدہ کرو تو اسے پورا کرو یعنی جیسے فرائض و واجبات اور احکام الہی کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا ایسے ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا۔

(۱۰) ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔

(۱۱) جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔

(۱۲) زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو وضع اور پستی اختیار کرو، کوئی آدمی کسی دوسرے پر خفا اور اپنی بڑائی کا امتیاز نہ کرے اور کوئی کسی پر عظیم نہ کرے۔

اس کے علاوہ اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اس کے نزول کے مقاصد اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو نیکو دینے جانے، اسے روح

اور زندگی جیسی نعمتیں دیئے جانے، نبی کریم ﷺ کو تہجد کا حکم دیا جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قرون کا قصہ اور قرآن کریم کے قہور، قہورِ انارزل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بھی لے کور ہیں۔

سورة الكهف

اس سورت کے پہلے ہی رکوع میں ”کہف“ کا لفظ آیا ہے۔ اسی لئے ملامت کے طور پر اسی کو سورت کا نام دیا گیا ہے۔ کہف کے معنی ہیں وسیع غار اور اصحاب کہف کے معنی ہونے غار والے۔

یہ سورت بھی مکی ہے، جب مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت اختیار کر لی، اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی ہمت بندھے اور ان کو معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لئے کیا کچھ کر چکے ہیں۔

اس سورت میں ۱۲ رکوع اور ۱۱۰ آیات ہیں۔ یہ سورت مشرکین مکہ کے تین سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی تھی جو انہوں نے یہود مدینہ کے مشورے اور سکھانے پر کئے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہود سے جا کر کہا کہ محمد ﷺ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ایسے سوالات بناؤ کہ امتحان کی غرض سے پوچھے جائیں۔ چنانچہ یہود نے تین سوال سکھائے کہ یہ پوچھ لینا۔ اب یہاں دو روایات ہیں کہ یہود کے تین سوال کیا تھے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ تین سوال یہ تھے:

(۱) رون کیا ہے؟ (۲) اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟

(۳) ذوالقرنین کون تھا؟

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ دو سوال تو یہ ہی تھے

(۱) اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ (۲) ذوالقرنین کون تھا؟

(۳) حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہوا؟

یہ تینوں قصے مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ تہا از مس امل عرب مس
ان کا کوئی حہ چا نہ تھا، اس لئے یہو نے اسماں کی قرض سے ان سواااا کا اااب کیا تھا
تا کہ یہ باا کمل جائے کہ محمد ﷺ کے پاس کوئی نبی ذر یو علم ہے یا نہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف، نزل فرما کر یہو کے تینوں سواااا کے جواباا
ااااا سے دے دیے اور جواباا اس انداز سے دیے کہ وہ تینوں اااا اس وقاا کے
ااااا پر چسپاں ہو گئے جو کفار اور مسلمانوں نے درمیان درمیشاا تھے۔

مولا علی میاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورا کا ماسنوع ”معرکہ ایمان و ما دیت“
ہے اور اس سورا کا آخری وور کے فقاں سے خاص اعلق ہے جس کا سب سے بڑا اعلیہ وار
و جال ہے۔ یہ سورا مسلمانوں کو و جال کے فقاا سے مقابلے کے لئے تیار کرتی ہے۔ اس
سورا میں چٹنے ااااا سے واقعاا اور مثالیں ہیں، وہ سب ما دیت اور ایمان کی کشش کو
بیان کرتی ہیں۔

سورۃ الکہف کے فضائل:

اس سورا کے فضائل میں بہت سی احادیا و روایا ہیں۔

(۱) ایک رااا ایک صحابی ااااا اسید بن خنسر ؓ اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے
تھے کہ قریب بندھا ہوا گھوڑا بدکنے لگا۔ ان صحابی نے چہرہ او پر اٹھایا تو ایک نور تھا جو باول کی
ااااں سا یہ کنے تھے۔ انہوں نے یہ واقعاا اگلے دن رسول اللہ ﷺ کو سنا یا تو آپ ﷺ نے ارشاا
فرمایا اس کو پڑھا کرو، یہ یکینہ تھا جو سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔

(۲) ایک روایا میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جموع کے دن سورہ
کہف پڑھے تو وہ اگلے جموع تک بر فقاا سے محفوظ رہے گا۔

(۳) ایک روایا میں ہے کہ جو شخص جموع کے دن سورہ کہف پڑھے تو اس کے ااا
سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیاماا سے دن روشنی دے گا اور اگلے جموع
تک اس کے سارے اااا و معاف کر دیے جائیں گے۔

(۴) ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کیف کی آخری اس آیتیں یاد کر لیں
دردِ حال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

اصحابِ کہف کا قصہ:

ان حضرات کے واقعے کا خلاصہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ
نوجوان تھے جو ایک شرک بادشاہ کے دورِ حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے اس
جہت سے ان کو بہت پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔
وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرمادی اور یہ تین سو نو سال تک اسی غار میں پڑے
سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرتِ کاملہ سے ان کی زندگی کو
سلامت رکھا اور ان کے جسم و بخنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ تین سو نو سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو
انہیں انداز نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں لہذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو
اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لئے شہر بھیجا اور یہ ہدایت بھی کی کہ
احتیاط سے شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس تین سو
نو سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مرگیا اور ایک نیک صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن گیا
تھا۔ یہ صاحب شہر پہنچے تو کھانا خریدنے کے لئے وہیں پرانا سکہ پیش کیا جو تین سو سال پہلے
اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکان دار نے وہ سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سنانے آئی کہ وہ
تین صدیوں تک سوتے رہے تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے بھی بہت عزت و احترام کے
ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالآخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد
تعمیر کرائی۔

اصحابِ کہف کے قصہ سے حاصل ہونے والی چند خاص نصیحتیں:

(۱) ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے من موڑنے اور باطل کے آگے سر
جھکانے کے لئے تیار نہ ہونا چاہئے۔

(۲) مومن کا اعتماد اور ہمدردی اسبابِ دنیا پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے اور پھر

جب اللہ پر محمدؐ سے کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے مدد آتی ہے۔

(۲) بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر دنیا میں جاری قانونِ فطرت کے علاوہ واقعات پیش کر کے بھی کرتے ہیں جیسے یہ اصحابِ نبف کا قصہ۔

(۳) نوعِ انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو عیف وقت زندہ کرنے اٹھادینا اللہ کی قدرت سے کچھ مشکل نہیں۔

(۵) آکھہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ دیا اقرار کرنا ہو تو اس کے ساتھ ان شاء اللہ کا طرہ ضرور لاینا چاہئے۔

(۶) اہل ایمان کو اپنی توجہ بس کام کی بات پر رکھنا چاہئے، غیہ ضروری باتوں میں نہ الجھنا چاہئے۔

آیت نمبر ۳۱ میں ارشاد فرمایا: ”ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دینِ ربّیم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔“

مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ سونا اور ربّی کپڑا مردوں کو جنت میں ملنا ہے، جو شخص یہ چیزیں یہاں پہنے گا تو وہاں نہ جاکن سکے گا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ربّیم کا کپڑا اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ (نسائی) ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ بھلا تم میں سے کوئی آگ کے انگارے کو اٹھا کر ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟

آج کے دور میں نوجوان لڑکے سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر تو یہ رواج بہت عام ہو گیا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر غور کر لیا جائے کہ اگر آج ہم نے یہ چیزیں استعمال کیں تو آخرت میں ان سے محروم ہو جائیں گے اور یقیناً آخرت کا سونا اور ربّیم دنیا کے ربّیم اور سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں گے۔

اس سورت کی آیت نمبر ۶۰ سے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قعدہ شروع ہوا، ہاں جو مشرکین مکہ کا دوسرا سوال تھا۔ یہ قعدہ آدھا پندرہویں سپارے میں ہے اور باقی سولہویں سپارے میں ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت رونے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر خیمہ اپنے وقت میں زمین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس کا صحیح صحیح جواب یہ ہونا چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں علم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا کہ جہاں دور یا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی۔ جس اسی جگہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نو جوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے جو بعد میں خود خیمہ بننے والے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لئے موڑ گئے، اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری اور جہاں نری وہاں پانی میں سرنگبی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ دیکھا بھی مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ہوئے تھے اس لئے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کے روانہ ہوئے اور حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتاتا بھول گئے اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اس چٹان کے پاس پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں چادر اوڑھے لیٹے ہوئے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساتھ رہنے

نی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر جب یہ حضرات آگے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ تین عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلا کشتی والا جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ دوسرا واقعہ معصوم بچے کا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جب کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور تیسرا واقعہ بستی والوں کا کہ جب یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان داری نہیں کی لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بھی ایک کرتی ہوئی دیوار کو درست کر کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں واقعے میں خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ پینچے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے سوال کے جواب میں جہادئی کا اعلان کر دیا اور پھر ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت واضح فرمائی۔

(۱) تختہ اس لئے توڑا کیونکہ آگے ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جو ہر نئی کشتی کو جھین لیتا ہے، عجیب وار ہونے کی وجہ سے اب وہ اس پر قبضہ نہیں کریں گے۔ جس کی وجہ سے ان فریبوں کا زریعہ معاش محفوظ ہو گیا۔

(۲) بچے کو اس لئے قتل کیا کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لئے بہت بڑا فائدہ بنے گا اور اس بچے کے والدین نیک تھے۔ اللہ نے اس کے والدین کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچالیا اور اس کے بدلے ان کو نیک دولا دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

(۳) دیوار اس لئے تعمیر کی کہ اس کے نیچے وہ قیمتی بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور یہ قیمتی بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس کو تعمیر کروایا تاکہ خزانہ چھپا رہے اور بچوں کا نقصان نہ ہو اور بڑے ہونے کے بعد اس کو نکال کر کام میں آسکیں۔

اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق:

(۱) اپنے آپ کو سب سے بڑا مانگ کر کسی کو زیر نہیں دیتا، چاہے وہ غمخیز ہی کیوں

نہ ہو۔

(۲) اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، انسان کی نظر پتہ تک محدود ہے اس لئے وہ اس حکمت کو بڑا اوقات نہیں سمجھتا۔

(۳) حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام سے واقعے کو بنیاد بنا کر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔

(۴) یہ قصہ مادیت کے ان طلبہ و اوروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہری کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔

پندرہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) رسول اللہ ﷺ کو معراج جاگنے کی حالت میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ کرائی گئی تھی۔
- (۲) تین مساجد کو تمام مساجد پر شرف و بزرگی حاصل ہے۔
☆ مسجد حرام
☆ مسجد اقصیٰ
☆ مسجد نبوی
- (۳) رات اور دن دونوں نشانیاں ہیں جو ولادت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی تدبیر پر۔
- (۴) دونوں داریں کی سعادت و شقاوت کا مدار انسان کے کسب اور عمل پر ہے یہی سنت اللہ ہے۔
- (۵) جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، پس واجب ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور باسواء سے اعراض کیا جائے۔
- (۶) ضروری ہے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا نیکی اور صلہ رحمی کے ساتھ۔
- (۷) کسی کی اتنی ہی تعریف کرنا چاہئے جتنی تعریف ہے وہ لائق ہے اور نہ خالی تعریف جھوٹ ہے۔
- (۸) شرک اور کفر پر موت قیامت کے دن ہمیشگی کا میابی سے مانع ہے۔
- (۹) آداب میں سے یہ ہے کہ بندے کو یوں نہیں کہنا چاہئے کہ میں مغرب یہ کام کر دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ بھی کہنا چاہئے۔
- (۱۰) کبیر اور غرور یہ دونوں کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔

پندرہویں تراویح قَالَ اَلَمْ (سولہواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں سولہویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کا تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ سولہویں پارے کے دوسرے رکوع میں اس واسطے کو ذکر فرمایا ہے۔

ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والا۔ یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا بہت ہمارے دور کے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ سامنس تھا جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ انہیں انہی کے قلعوں کا بھی نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ قرآن کریم کا مقصد تاریخی جزئیات یا تفصیلات بتانا نہیں بلکہ اس کا مقصد اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق یا عبرت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔

قرآن کریم نے اس بادشاہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے تین لمبے سفر کئے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک۔

اپنی فتوحات کے دور میں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے تہلوں کا نشانہ بنتی تھی جسے قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کی یورش اور تہلوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔

ذوالقرنین نے یہ سارا کام کرنے کے بعد دو جیتوں کو واضح کر دیا کہ (۱) یہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی ہے۔ (۲) اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر اللہ کے لئے اسے توڑنا کچھ مشکل نہیں۔

سورت نے آخر میں آیت نمبر ۱۰۰ میں ارشاد فرمایا کہ ”یہ دو لوگ ہیں کہ ونوی زندگی میں ان کی ساری دوزخ و عذاب سیدھے مائتے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یعنی کسی عمل کے مقبول ہونے کے لئے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے پیسے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے کوئی سند نہیں ہوتی اس لئے ان کی وہ ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔

سورۃ مریم

سورۃ مریم کی ہے۔ اس میں ۹۸ آیات اور ۶ رکوع ہیں۔ حضرت مریم کا نام بقول ابن کثیر قرآن پاک میں ۳۲ جگہ آیا ہے اور سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کا نام ابصر احست قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں بیسیائیوں کے غلط عقیدوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد بیسیائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی مگر کفار مکہ ان بیسیائیوں سے بھی آپ کی نبوت کی تردید کے لئے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کفار کے مظالم سے محک آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں بیسیائی مذہب کی متمرانی تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ انبیاء علیہم السلام کے عقیدوں سلسلے کی ہی کڑی ہیں اس لئے بعض

دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً ۱۲۰ سال ہو گئی اور آپ نے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لئے آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ قوم کی حالت ویسے ہی اتر رہی ہے، میرے بعد قوم کا کیا حال ہوگا۔ ۶ مہینوں، دو تین ماہوں میں سے کسی میں امامت کی صلاحیت نہیں، اگر کوئی خود غرض دنیا پرست بنی اسرائیل کا امام ہو گیا تو ان کی حالت اور تباہ ہو جائے گی۔ اس لئے ایک رات خلوت میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیئے اور بیٹا مانگنے سے پہلے تین باتیں عرض کیں

(۱) میں بہت پوزہ چاہو گیا ہوں۔ (۲) میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔

(۳) میرا مقصد اس دعا سے صرف دین کی منفعت ہے، دنیاوی غرض نہیں۔

اس کے بعد اپنی دینی خلافت کے لئے اللہ سے بیٹا مانگا لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرمائیے جس سے آپ بھی خوش ہوں اور آپ کے بندے بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مؤمن، نیک، بخت اور اچھے اعمال والی اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لئے جب اللہ سے اولاد مانگی جائے تو صالح اولاد مانگی جائے۔ نیز دعا کے آداب بھی معلوم ہوئے کہ

(۱) دعا خوب عاجزی کے ساتھ کرے۔ (۲) اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔

(۳) پھر اپنی ضروری، بے بسی اور ظاہری اسباب کے مفلک و بونے کو بیان کرے۔

(۴) پھر اپنا مطلب بیان کرے۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ طور پر کرنا یہ افضل ہے۔

ان آیات سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کا مانگنا زہد اور نبوت کے منافی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی ایسی چیز کا مانگنا جو اسباب بعید سے مسبب ہو ادب کے

خلاف نہیں۔

حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد اس سے بھی عجیب قصہ حضرت مسیحی علیہ السلام کی پیدائش کا بیان کیا جا رہا ہے۔

تخلیق انسانی چار طریقے سے ہوئی ہے اور ہر ایک میں قدرت الہی کی واضح نشانیاں موجود ہیں:

(۱) مرد اور عورت دونوں کی قربت سے۔ جسے عام انسانوں کی پیدائش۔

(۲) بغیر مرد اور عورت کے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔

(۳) بغیر عورت کے جیسے حضرت حواء علیہا السلام کی پیدائش۔

(۴) بغیر مرد کے جیسے حضرت مسیحی علیہ السلام کی پیدائش۔

اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ کی پیدائش ظاہر فرمادی تاکہ انسان کو اس کی ہر طرح قدرت پر ایمان ہو۔

حضرت ذکریا اور حضرت مریم علیہم السلام کے قصوں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سوال اور اس کی طلب پر بھی صبر فرماتے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت ذکریا علیہ السلام نے مانگا اور باطل اوقات با سوال اور بلا طلب بھی عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت مریم کو حضرت مسیحی علیہ السلام بلا مانگے عطا فرمائے گئے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ واقعی عجیب ہے لیکن حضرت مسیحی علیہ السلام کا قصہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ سورہ مریم کی آیت ۱۶ تا ۳۵ میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مریم بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر عبادت یا غسل کے لئے تشریف لے گئیں کہ اچانک وہاں حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت مریم علیہا السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ ”میں تیری طرف سے دشمن کی بناء میں آئی ہوں۔“ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس وقت اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو

اللہ کی طرف سے پاکیزہ، صاف ستھرے اور مبارک و مسعودہ کئے کی بشارت دوں۔ حضرت
 مریم علیہا السلام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، فرما نے نہیں کہ یہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے آج تک کسی
 مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پروردگار کا
 قاصد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں یہ اس لئے کروں
 گا کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو کائنات کے لئے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ ولادت
 کے بعد جب بچہ کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کل گئیں اور
 وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اس بچہ کی طرف
 اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور سب سے پہلے اس کی زبان سے جو لفظ نکلا
 وہ یہ تھا: "اِنْسِیْ عَلَیْہِ اللّٰہُ" (یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں) اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے
 سب سے پہلا معجزانہ کلمہ نکالا بھی تو یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے خالی قسم کے
 بیسائیوں کے مذہب کی شریک مارت کو بالکل ہی ڈھا دیا۔

اسی معجزانہ کام میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے آٹھ اہم اوقات سے سرفراز فرمایا ہے۔

(۱) میں اللہ کا بندہ ہوں، مذہب ہوں، اندب کا بیٹا۔

(۲) مجھے انجیل دی

(۳) مجھے نبوت عطا کی گئی ہے

(۴) اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے

(۵) شرعی احکام اور عبادات مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا مجھے بھی تکلف بنایا ہے

(۶) مجھے اپنی والدہ کا فرماں بردار بنایا ہے

(۷) مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔

(۸) مجھے دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور مریم علیہم السلام کے قصے ذکر کرنے کے بعد آیت ۴۱
 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آغاز شباب کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ
 السلام تمام عرب کے جد امجد تھے، عرب آپ کی عظمت اور بلوشان کے بھی مقبرے تھے اور آپ

کے دین کو حق بھی سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بڑی عجیب خصوصیت ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی تعلیم دینے کے لئے ان ہی کے مورث اعلیٰ کا قصہ بیان فرمایا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کی آنکھیں کھولیں تو اپنے ارد گرد بت پرستی کی لعنت کو پھیلے ہوئے پایا حتیٰ کہ اپنے والد کو بھی اسی میں جٹا پایا۔ آپ نے دعوت توحید اصلاح کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے باپ کو چار انداز سے خطاب کیا۔ پہلی دفعہ اپنے والد کو بت پرستی سے روگردان ہونے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دلائل کے ساتھ دی۔ چنانچہ فرمایا: ابا جان! آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔“ (آیت ۴۲)

دوسری دفعہ خطاب میں اپنی برتری و انائی اور بلند نظری کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا: ابا جان! میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لئے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدہ عذراست بتاؤں گا۔“ (آیت ۴۳)

تیسری دفعہ خطاب میں شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: ابا جان! شیطان کی عبادت نہ کیجئے، یقین جانتے شیطان خدا نے دھمن کا نافرمان ہے۔“ (آیت ۴۴)

چوتھے خطاب میں خدا نے دھمن کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا: ابا جان! مجھے اندیش ہے کہ خدا نے دھمن کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کی وجہ سے آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔“ (آیت ۴۵)

ان لہجہ محبتوں کو دیکھنے کے بجائے آپ کا والد آرزو محکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا: ”مگر تم (بتوں کو برا بھلا کہنے سے) باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برسائوں گا اور اب تم ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ۔“ (آیت ۴۶)

جب مسلسل دعوت کے باوجود بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت کر گئے۔ اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آپ

کی نسل میں ہی نبوت چلا دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصبے میں کئی اہم فوائد موجود ہیں۔

(۱) انبیاء کی سشت یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا ماپے گھر سے کرتے ہیں۔

(۲) جب تبلیغ کرتے ہیں تو علم، بردباری، حکمت اور دردمندی جیسے اوصاف ان میں نمایاں ہوتے ہیں اور اپنے لیجہ کو آخری حد تک نرم رکھتے ہیں۔

(۳) ابتدا میں مشکلات آتی ہیں۔ جھٹلایا بھی جاتا ہے، دھتکارا بھی جاتا ہے، دھمکیاں بھی ملتی ہیں لیکن پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر باران رحمت نازل ہوئی کہ ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص حضرت خاتم النبیین ﷺ پیدا ہوئے۔

سورة طہ

سورة طہ مکی ہے۔ اس میں ۱۳۵ آیات اور ۸ رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سورہ طہ، سورہ مريم کے بعد نازل ہوئی، دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما پہلے سے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے۔

حضرت عمرؓ نے اپنی بہن کے پاس اس سورت کی چند آیات کو پایا اور جب ان آیات کو پڑھا تو مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خطابؓ (جوان کی بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے) نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے یہ عافریائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطابؓ میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے چنانچہ اسی وقت آپ ﷺ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔

جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی دو زمانے مسلمانوں پر شدید آزمائش اور تکلیفوں کا تھا۔ اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائش حق کے علم برداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں لیکن آخری کامیابی انہی کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

طہانی کریم سرور دو عالم ﷺ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور سورت کی ابتداء میں آپ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے: ”ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔“ کیونکہ آپ ﷺ بڑی مشقت اٹھا کرتے تھے۔ عداوت قرآن کریم میں بھی اور دعوت اسلام میں بھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ کسی طرف ہرول میں اللہ کا کلام اتر جائے اور ہر کان اللہ کا کلام سن لے اس وجہ سے آپ ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے لیکن جب کوئی آپ کی دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے چارہ غم ہوتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نئی مقامات پر تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں کیونکہ اس قرآن سے ہر ایک کا دل متاثر نہیں ہو سکتا بلکہ ”یہ اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو روتا ہے۔“ (آیت ۳) چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے رات کے شروع حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت کرنا شروع کر دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ:

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ تفصیل اور تکرار سے آیا ہے۔ یہاں پر آیت ۹ سے ۹۸ تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔

قرآن کریم کیونکہ کوئی تاریخی کتاب نہیں اور اس کا مقصد واقعات بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان واقعات سے جو سبق، عبرت اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ مختلف جگہوں پر ایک ہی واقعہ کو الگ الگ انداز سے ترتیب بدل بدل کر بیان کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین

سے واپس تشریف لاتے والے حصے کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور ان کی پیدائش والے حصہ کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔

سورہ طہ میں آپ کے جو حالات بیان کئے گئے وہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں لیکن سورہ طہ کا انداز اپنا ایک الگ لطف رکھتا ہے۔ اس لئے اس راستے کو سورہ طہ کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہی مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس خلاصہ میں اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنے میں وہ لطف نہیں، ہاں ان آیات کے مطالعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے اس خصوصی انعامات سامنے آتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے کارندوں کے علم و ستم اور پکڑ سے حفاظت جبکہ اس کے کارندے اس کے علم سے اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہتے تھے۔

(۲) لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔

(۳) آپ کی تربیت اور پرورش نے اسے خصوصی انتظام فرمایا۔

(۴) دشمن کے گھر میں آپ نبی، اللہ کے ذریعے ہی آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔

(۵) آپ سے جب ایک قطعی ناقص ہو گیا تو آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچایا گیا۔

(۶) مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت کا ۳۳ ہفتا پہنایا گیا۔

(۷) آپ کی دعا آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائی اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔

(۸) کلیم اللہ بتایا یعنی اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔

(۹) اپنی کتاب تورہ عطا فرمائی۔

(۱۰) ان کی زبان کی نکتہ کو دودھ کر دیا گیا جس کی وجہ سے مخاطب کو اپنی بات سمجھانا ان کے لئے آسان ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے آخر میں فرمایا: (اے پیغمبر!) ماضی میں جو

حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے فصاحت نامہ عطا کیا ہے۔ (آیت: ۹۹)

کیونکہ آپ ﷺ تو انہی تھے اور آپ کے پاس ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں۔ جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے۔ (آیت: ۱۰۰)

مفسرین نے تصابہ کہ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں:

(۱) اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان نہ دے۔

(۲) قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی فکر نہ کرے۔

(۳) قرآن کریم پڑھے مگر غلط سلاطین صحیح حروف کی فکر نہ کرے۔

(۴) صحیح پڑھے مگر بے توجہی اور بے دلی سے۔

(۵) قرآن کریم کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دے۔

(۶) اور سمجھنے کے بعد عمل کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انسان کے ہر اعمال اور سزا و قیامت کے روز ایک بوجھ کی صورت میں اس کے اوپر لاد دیئے جائیں گے۔

چنانچہ جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں ان کے لئے وعید ہے کہ ان کی زندگی ٹھک ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور ایسے معاندین کے حال پر اظہارِ تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا حکیم مجروح دیکھنے کے بعد بھی عصا اور ناقہ جیسے معجزات طلب کرتے ہیں۔ (آیت: ۱۳۲)

سولہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) دعا آج بھی ملے گا مستحب ہے۔
- (۲) اللہ کی قدرت اسباب کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے تو اسباب کو موقوف کر دے اور اس کے بغیر ہی عطا کر دے۔
- (۳) انبیاء کے وارث مال میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نبوت اور علم و حکمت و ایمانی عطا فرمادیتے ہیں۔
- (۴) جس بچے کو حفظ قرآن کی دولت تمہنی میں ہی دے دی گئی تو اس کو حکمت و ایمانی عطاء کر دی گئی۔
- (۵) اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور یہ حق ہے۔
- (۶) لازم ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا احسان کے ساتھ اور ان کی اطاعت کرنا محروف کاموں میں اور ان سے تکلیف کو دور کرنا۔
- (۷) اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو برکت والا بنایا ہے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے مگر رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی تعلیمات کا مطابق۔
- (۸) مسکن کی شجاعت یہ ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوتا قل یا سولی کے ار سے۔
- (۹) دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنا اور صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آدمی کی نظر آخرت کے خذاب پر ہو۔
- (۱۰) اللہ کا غضب عبادات کے ترک اور ادا مرد و عورت کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سولہویں تراویح

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ (ستر ہواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں سترہویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورۃ الانبیاء

سترہویں پارہ نے فائز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں ۱۱۲ آیات اور ۷۷ کونچ ہیں۔ اس سورت میں مسلسل ستھوا انبیاء کا تذکرہ آیا ہے۔ اس لئے اس کا نام بطور علامت سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا۔

دوسری کئی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی توحید، نبوت اور عالم آخرت کے بالکل بیان کئے گئے ہیں اور انہی کے ذیل میں ۷۷ ارا انبیاء علیہم السلام کے بہتے انگیزہ تذکرے فرمائے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح دین حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کس طرح کافروں کی ایذا و رسائی پر صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کامیاب فرمایا۔ اس سورت میں خاص طور پر حسب ذیل امور زیر بحث آئے ہیں۔

(۱) آنحضرت ﷺ کی طرف سے کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جو خط فہمیاں تھیں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) قرآن کریم پر کفار جو اعتراضات کیا کرتے تھے ان کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

(۳) دین حق کے منکرین و کفرین کی تباہی و بربادی کے بھرناک واقعات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔

(۴) شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے غلط عقیدے کا پروردگار کو کیا گیا ہے۔

(۵) انسانی جبلت کا بیان کہ آدمی کی طبیعت میں جلد بازی شامل ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ابھی ہو جائے، اس پر متکبرین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ذرا وقت آنے دو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔

(۶) انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں۔

(۷) گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ سارے انبیاء انسان ہی تھے، فرشتے نہ تھے اور تمام انبیاء کا اصل دین اسلام ہی تھا جو اب محمد ﷺ پیش کر رہے ہیں اور اخیر میں بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں اور اب نجات کا دارِ آپ کی پیروی پر ہی ہے جو اسے پوری طرح قبول کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو اسے رد کر دے گا قیامت کے دن وہ دریا تک انجام سے دوچار ہوگا۔ غرض یہ کہ اس سورت میں انسان کو خوابِ غفلت سے بیدار کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتداء میں دنیا کے زوال کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے مگر انسان ابھی تک دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ جیسے اسے نہیں رہنا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں یعنی قیامت بہت قریب ہے، اعمال کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر یہ کسی تنبیہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، خود سوچتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اور یہ ظہیرِ خراشاں جھوٹی بات سنتے ہیں بلکہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے بھلا دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے مہوش ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ حکمت والے کلام کو کس خمیدگی، وقار اور عاجزی سے ساتھ سننا چاہئے۔

بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے، زمین کا کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی تو آسمان پر ہے اور زمین کا سارا انتظام یہ دیکھ کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

آیت ۲۴ میں ارشاد فرمایا "اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے لہذا عرض کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔" یہ توحید کی ایک عام فہم دلیل ہے اور وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں کے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ تو یا تو ان میں سے ایک دوسرے کے آگے بارہا مان لیتا تو پھر وہ خدا ہی کیا اور جو کسی سے بارہا مان لے یا دونوں اپنے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لئے زور لگاتے تو متضاد فیصلوں کی ممکنہ سے آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

اس دلیل کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ آسمان اور زمین کے لئے الگ الگ خدا مانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اس لئے بالکل باطل ہے کہ مشاہدے سے یہ ثابت ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ہی مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چاند، سورج، ستاروں سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور حیوانات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان سب کو ایک ہی ارادے والی ہی مشیت اور ایک ہی منصوبہ بندی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ اگر آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہوتے تو کائنات میں اس ہم آہنگی کا فقدان ہوتا اور اس کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

آیت نمبر ۳۰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حقیقت کے چھوڑا لے کر فرمائے۔ پہلی دلیل جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا (آیت ۳۰) اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی اور کھولنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسا، شروع کر دی اور زمین سے پیداوار کا آغاز شروع کر دیا اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس آیت اور دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ نظریہ ایسے وقت میں پیش کیا جب کہ اس نظریہ کو عرب جانتے تھے اور ان میں

وقت کی متعدد اقوام اس نظریہ سے باخبر تھیں لیکن اب تقریباً دو سو سال پہلے مابین ارضیات اور فلکیات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے خواہ زمین و آسمان ہو یا سورج، ستارے و چاند وغیرہ یوں سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے جو نظریہ ان حضرات نے آج سے دو سو سال پہلے پیش کیا قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے نبی امی ﷺ کی زبان سے اس کا اعلان کروا دیا تھا۔

دوسری دلیل: اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ (آیت: ۳۰) یعنی ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی نہ کوئی دخل ضرور ہے۔ یہ دعویٰ بھی آج سے چودہ سو سال پہلے کیا گیا اور یہ بھی ایسا دعویٰ ہے کہ آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام اشیاء کی تخلیق میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے اور پانی کے بغیر زندگی محال ہے خواہ حیوان ہو یا درخت اور پودے سب پانی کے محتاج ہیں۔

تیسری دلیل: ہم نے زمین میں جسے ہوئے پہاڑ پیدا کئے تاکہ وہ انہیں لے کر چلنے پائے۔ (آیت: ۳۱) یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ جب زمین کو بچھایا تو وہ ہلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پر جمائے تو اس کو قرار حاصل ہوا۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں کے بعد یہ بتا لگایا ہے کہ بڑے بڑے براعظم اب بھی بہت سست رفتاری سے سمندر کے پانی میں سرکتے رہتے ہیں مگر ان کی رفتار اتنی دہشتی ہے کہ عام آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتیں۔

چوتھی دلیل: اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں۔ (آیت: ۳۱) اللہ نے جہاں ہموار اور میدانی راستے بنائے تاکہ انسان ان راستوں پر چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکے، وہیں پہاڑوں کے درمیان وادیاں اور بستیاں بھی آباد فرمادیں کہ ان کے ذریعے انسان کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔

پانچویں دلیل: ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ (آیت: ۳۲) یعنی یہ ایسی چھت ہے جس کے نہ گرنے کا ڈر ہے اور نہ ٹوٹنے پھوٹنے کا۔ اس کائنات کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس محفوظ چھت میں چھوٹنے سے چھوٹا شگاف تو کیا ذرا

ہی وراڑ بھی نہیں پڑی۔

پھنسی دلیل: اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ (آیت: ۳۳)

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ نظریہ دنیا پر چھایا ہوا تھا کہ چاند، سورج اور دوسرے سیارے آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی گردش کے ساتھ وہ سیارے بھی گردش کرتے ہیں لیکن اس آیت کے مطابق ہر سیارے کا اپنا مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے۔ آج کی سائنس اس حقیقت تک بہت بعد میں پہنچی ہے کہ سیارے خلا میں تیر رہے ہیں۔

یہ تمام دلائل اور قرآن کریم میں پھیلے ہوئے دیگر تمام دلائل ایک ایسے شخص کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو انہی ہے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے پاس وہی کے علاوہ کون سا ایسا راستہ تھا جس کے ذریعے وہ ایسی خبریں پا کر دنیا کو باخبر کر رہا تھا، جن تک رسائی پڑھی لکھی دنیا کو بہت بعد میں ہوئی۔ نبی انہی کی زبان مبارک سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے سے لئے آنکھوں سے تھمب اور منہ کی ہنی امارت ضرور ہنی ہے۔

آیت ۷۴ میں ارشاد فرمایا: ہم قیامت کے دن ایسے ترادوا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گے۔ چنانچہ نبی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں۔ یعنی یہی نہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے انصاف ہوگا بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے۔ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے ترادو برسرعام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولد جائے گا اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں اگر چہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے ان اعمال کی حقیقت

واضح ہو جائے گی۔ اگر آج انسان سرورِ مگر می جیسی چیزوں کو تولنے کے لئے مئے مئے
آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو
تولنے کا عملی مظاہرہ فرمادیں۔

توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد، ایمانویا و علیہم السلام کے
قصے ذکر کئے گئے ہیں یعنی حضرت موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد،
سلیمان، ایوب، اسماعیل، زکریا، یونس، ذکریا، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔
(آیت ۱۲۸-۹۱) ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن
بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی۔

انبیاء و مقتدین کے قصص کے بعد سورت کے آخر میں نبی آخر الزماں ﷺ کی دعا کو ذکر
فرمایا ہے کہ آپ نے دعا مانگی: اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار
بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد دے دے۔
(آیت ۱۱۲) اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور غزوہ بدر میں مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا
عذاب آکر رہا اور مسلمانوں کی طرف اللہ کی مدد کا ظہور بھی ہوا۔

سورة الحج

سورة الحج مدنی ہے، اس میں ۸۷ آیات اور دس رکوع ہیں مگر اس سورت کا کچھ حصہ
مدنی ہے اور کچھ حصہ نجی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے
شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی مگر کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہونے
والا حصہ مضامین کے اعتبار سے زیادہ اہم ہے، اس لئے مفسرین اس کو مدنی سورتوں میں
شامل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورة الحج میں مدنی سورتوں کی طرح ہجرت، جہاد، حج
اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں اور کئی سورتوں کی طرح عقیدہ و توحید، وعید و انذار، بعثت و
جزا، جنت و دوزخ اور قیامت کے مناظر اور اس کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
بعض مفسرین نے تو اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ "سورة الحج بھی عجیب سورت

ہے، اس کا کچھ حصہ رات میں اور کچھ حصہ دن میں نازل ہوا، کچھ سفر میں اور کچھ حضر میں اترنا، کچھ کھلی ہے اور کچھ بند ہے۔ اسی آیت کا صلہ سے متعلق نزول ہوا، کسی کا جگہ کے متعلق، کوئی آیت یا حکم منسوخ ہے، کوئی متشابہ اور کوئی محکم۔

سورت کی ابتداء اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دل جائیں اور جسم پر نیکی طاری ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! اپنے پروردگار کے (غضب) سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زمیندست چیز ہے۔ جس دن دو جنہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے (نیک) کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا تھا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ جنہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔“ (آیت ۲۱)

جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ممکن سمجھتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر جنہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں وجود بخشا، تم میں جان نہیں تھی، اللہ نے تم میں جان ڈالی۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق انسانی کے سات مرحلے ہیں:

(۱) پہلا مرحلہ مٹی: انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔

(۲) دوسرا مرحلہ نطفہ: ہر انسان مٹی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، مٹی خون ہے، خون غذا ہے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔

(۳) تیسرے مرحلے میں خون کا قطرہ بنتا ہے۔

(۴) چوتھے مرحلے میں ہوتی مٹی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔

(۵) پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔

(۶) چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔

(۷) ساتویں مرحلے میں دیا تو جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بڑھا ہوا جاتا ہے کہ اس پر پہنچنے کا گمان ہوتا ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں ان مراحل کو رسول اللہ ﷺ نے تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا مادہ چالیس روز تک رحم میں جم رہتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد مقرر یعنی جڑا ہوا خون بن جاتا ہے، پھر چالیس ہی دن کے بعد مقصد یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس بچے سے متعلق چار باتیں اس فرشتے کو مکتوب دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسرے اس کا رزق کتنا ہوگا، تیسرے وہ کیا کیا عمل کرے گا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بخشت ہوگا یا سعید و نیک بخشت۔ (قرطبی بحوالہ معارف القرآن)

مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لئے جاری ہو جاتا ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین قسم کی تیاریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں یعنی جنوں، جذام اور برص سے۔ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب بانٹا کر دیتے ہیں۔ جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں، جب ستر سال کا ہو جاتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسانت کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں اور جب نوے سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب نساو معاف فرما دیتے ہیں۔ (معارف القرآن)

انسان کی پیدائش کی جو حالت ذکر کی گئی وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ

زندہ کر سکتا ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی محبت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے بدی کرنے والے۔ ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی ممانعت کے لئے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے گناہ یا ظلم کرتا رہے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا ملے اور اسی طرح دنیا میں کوئی شخص کفرتی یا کفار زندگی گزارے اور اس کو کوئی انعام نہ ملے لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: "اور اس لئے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس لئے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔" (آیت ۷۱)

آنحضرت ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لایق میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے لیکن جب ان کی توقع پوری نہ ہوئی بعد کوئی آزمائش آگئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے ایک کنارے ہو گیا کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ ہماری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکوں اور سبق یہ دیا گیا کہ اسلام پر عمل اس لایق میں نہ کرو کہ اس دنیا میں ہی تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا بلکہ اس لئے کرو کہ وہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہی ہے جہاں تک دنیا کے مفادات کا تعلق ہے وہ اللہ کی عیمانہ مشیت ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد زندگی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس میں مبرا و تحمل سے کام لینا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔

اس سورت کی آیت ۱۱ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ”اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے چنانچہ اگر اسے (دنیا میں) کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آگئی تو وہ منہ موز کر (پھر کفر کی طرف) چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ یہی تو کھلا ہوا گمانا ہے۔“ (آیت ۱۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ شام سے حجاز تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ساتھ مل کر قہیم بنیادوں کو نکالا اور اس پر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس وقت آپ کی عمر ۹۰ سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ۲۶ سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کو سورہ حج میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا: ”اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ بتادی تھی۔“ (آیت ۲۶)

خلاء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر دس بار ہوئی ہے

- (۱) ملائکہ نے کی
- (۲) حضرت آدم علیہ السلام نے کی
- (۳) حضرت شیث علیہ السلام نے کی
- (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی
- (۵) قوم ممانہ نے کی
- (۶) حادثہ جزئی نے کی
- (۷) قریش نے سورت اعلیٰ قحطی نے کی
- (۸) قریش مکہ نے کی
- (۹) حضرت عبداللہ بن زہرہ نے
- (۱۰) حجاج بن یوسف نے

جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اعلان عام کر دیجئے کہ لوگوں چاروں طرف سے حج کرنے آئیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ آپ اگر اعلان کریں تو لوگ دور دراز کے ملکوں تک سے لپک کپتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ وہ آپ کے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو (لے سفر سے) دہلی ہو گئیں ہوں۔“ (آیت ۲۷)

اس حکم کی تعمیل میں ایک چباز پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ

لوگوں تم پر اللہ نے جو حج فرض کیا ہے اس حج کو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف اور ہر ایک کو پہنچا دی، جس کے لئے حج مقدّم تھا اس کی رونا نے لیک لکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لیک لکھا وہ ایک حج کرتا ہے اور جس نے دو مرتبہ لیک لکھا وہ دو مرتبہ حج کرتا ہے اور اسی طرح جس نے ہفتی مرتبہ لیک لکھا اسے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ (فضائل حج)

آیت نمبر ۳۵ میں بتایا گیا کہ حقیقی مومنین کی چار سلامات ہیں۔

(۱) جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔

(۲) اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں۔

(۳) نماز قائم کرنے والے ہیں۔

(۴) جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتے ہیں۔

مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو عظیم قورے جارہے تھے شروع میں قرآن کریم نے ہی انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا۔ آیت نمبر ۳۸ میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لئے یہ صبر آ زما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کا جواب دیا جائے۔ آیت ۳۹ سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دینے دی گئی ہے لیکن یہ بھی خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع فرمائیں گے۔ اس لئے وہ اب بے خوف ہو کر لڑیں۔ مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک صبر و ضبط کا تلقین کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف کھوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کفار سے ظلم و ستم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی بلکہ ہر زیادتی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان فرمادی کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتے تو پھر دشمن خود ہوجاتے اور اہل کفر و منوں پر چھا جاتے جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہوجاتے لیکن جب انہیں اللہ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے سو بار سوچیں گے۔

انہوں نے آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دغا کا یقین ہے اس

لئے وہ جنگی وزندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دھناتے پھر رہے ہیں۔

قدرت البیہ کے دلائل بیان کرنے کے بعد سورت کے آخر میں مسلمانوں کو دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اہمیت مسلوٰۃ اور امانتگی زکوٰۃ کا بھی قلم ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اے ایمان والو! رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندی اور بھلائی کے کام کرو تا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔“ (آیت نمبر ۷۷، ۷۸)

اہل ایمان کا اصل رکھوالا اور ان کی حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی، اللہ کی رشتی و مضبوط پکڑ ان کے اوپر دشمن کبھی بھی قابو نہ پا سکے۔ سورہ حج کا اختتام اس پیغام پر ہوتا ہے کہ ”اللہ کی رشتی کو مضبوطی سے تھامے رہو وہ تمہارا رکھوالا ہے وہ کچھ کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا دیکر رہے۔“

سترہویں سپارے کے چند اہم نواکھ

- (۱) صفات الہی میں سے چند صفات یہ ہیں: ہلا وہ پیدا کرتا ہے ہلا رزق دیتا ہے ہلا زندہ کرتا ہے ہلا موت دیتا ہے۔ پس جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے۔
- (۲) شرک پر بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی اور نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے صحیح ہونے پر ذہن میں صحیح دلیل کا وجود ہو سکتا ہے۔
- (۳) مشرکین کا شرک اور کفر پر اصرار اس وجہ سے ہے کہ ان کی توجہ قرآن کریم کے تدریس اور اس کی آیات کے لٹکر پر نہیں ہے۔
- (۴) متقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ ہلا وہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہلا واجب کے چھوڑنے کے ذریعے ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہلا حرام کام نہیں کرتے ہلا بروقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہلا اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔
- (۵) ہاتھ کے ذریعے لحاظ کام کو رد کتنا زیادہ بہتر ہے نہ صرف نہ پاؤں کے ساتھ روکنے کے اور دونوں کو جمع کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔
- (۶) اللہ کی ذات و صفات میں بغیر علم الہی یا غم نبوی کے بحث و مباحثہ کرنا حرام ہے۔
- (۷) اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں سب شیطان کی وحی ہیں، اسی وجہ سے اس کے ماننے والے خسار و میں ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ ہی سچا ہے اور اس کے ماننے والے کامیاب ہیں۔
- (۸) کلام میں سب سے اچھا کلمہ کلمہ توحید اور اللہ کا ذکر ہے۔
- (۹) عجلت پسندی انسان کی طبیعت ہے لیکن اس کے ذریعے سے اللہ سے جلد عذاب مانگنا مقبول کا کام ہے۔
- (۱۰) آخرت کے دن کافر اور مومن ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔

سترھویں تراویح قَدْ أَفْلَحَ (انھارھویں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں انھارھویں پارہ مکمل کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة المؤمنون

پارہ ۱۸ کی ابتداء سورة المؤمنون سے ہو رہی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس میں ۱۸ آیات اور ۹ رکعت ہیں۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ دنیاوی صفات ذکر فرمائی ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمرؓ کے حوالے سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اگر کوئی شخص اپنے اندر وہ ساری باتیں پیدا کرے تو وہ سید عارفت میں جائے گا۔ اسی لئے اس سورت کا نام ”مؤمنون“ ہے یعنی وہ سورت جو یہ بیان کرتی ہے مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہئے۔ نیز نسائی میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کے اوصاف اور اخلاق کیسے تھے؟ تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیات تلاوت فرمادیں کہ آنحضرت ﷺ کے اوصاف یہ تھے۔

چنانچہ ان آیت میں سات سات صفات ذکر فرمائی ہیں اور وہ یہ ہیں:

- (۱) سچا ایمان ہو کہ ریا اور تدبیر سے پاک ہو۔
- (۲) نماز میں خشوع و خضوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہونا۔

(۳) لغو سے اجتناب اور ایسے قول و فعل کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔

(۴) کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا۔

(۵) زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔

(۶) اہانتوں کی حفاظت کرنا اور دھبے چورے کرنا۔

(۷) نمازوں کی حفاظت کرنا ان کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔

اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہوئے۔

قرآن کریم میں انبیائے کرام کے تذکرے مختلف آیات اور سورتوں میں مختلف اغراض و مقاصد کے لئے کئے گئے ہیں اور ہر جگہ جدا-جدا مقصد ہے۔ سورہ مؤمنون کی آیت ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ میں بھی بعض انبیاء، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے قصے بیان کئے گئے ہیں۔ ان واقعات سے چند امور کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

(۱) رسول اللہ ﷺ اور گرد و اہل ایمان کو تسلی اور کافروں کی ایذا رسانی پر ثابت قدم رہنے کی ضمنی تلقین اور کفار کے بے ہودہ شبہات اور لشوکارام سے رنجیدہ نہ ہونے کے ارپرد ہدایت اور اس امر کی طرف لطیف اشارہ کہ انبیائے سابقین اور کافروں کا بھی باہم اسی طعن کا معاملہ رہا ہے۔

(۲) آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کوئی نئی چیز نہیں۔ ہمیشہ سے انسان ہی نبی ہوتے چلے آئے ہیں اور سب نے ہی اعلان توحید کیا ہے۔ اس طعن کفار کا مخالفت کرنا اور مقدس رسالوں پر تہمت تراشی اور ان کو بولناہ و پاگل کہنا بھی کوئی نئی بات نہیں۔

(۳) کفار کی سرکشی جب استہزاء کو پیش جاتی ہے اور تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہدایت پانے کی کوئی امید بظاہر نظر نہیں آتی تو اللہ کی طرف سے پھر پکارت جاتی ہے۔

بہت سے کفار اپنے حق پر ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت عطا فرمائی ہے اور ہم بھی خوشحال ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور ہمیں آئندہ بھی خوش رکھے گا، اگر ناراض ہوتا تو یہ مال و دولت اور

اولاد میں میسر نہ ہوتا سورہ مؤمنون کی آیت ۵۵، ۵۶ میں اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ دنیا میں مال دولت کامل جانا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل نہیں کیونکہ وہ کافروں اور منافقوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس کے بجائے وہ ان لوگوں سے خوش ہے اور ان کا انجام بہتر کرے گا جو آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔

آیت نمبر ۶۰۳ میں ان کی چار نمایاں صفات ذکر فرمائی گئی ہیں:

(۱) وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

(۲) اللہ کی نگرانی اور تشریحی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۳) اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے یعنی وہ رب سے بچتے ہیں اور ہر

عمل خاص اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں۔

(۴) انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے

ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔

ترجمہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے کیا وہ

لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا عورتی کرتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے صدیق کی

جینی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ

عمل اللہ کے نزدیکی ہماری کسی کوتاہی کے جب قبول نہ ہوں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمن تکلی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور

منافق بدی کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر رہتا ہے۔ نیز آپ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ

دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے کاؤرتے تھے کہ لوگ بے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ باوجود عمر بھر کی بے نظمی دینی خدمات اور ذخیرہ اعمال

صالحہ کے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو

فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں برابر سزا دی گئی پھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔

ان کلمیں مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جہاں نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب

قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے استہزاء اور سرکشی کے متن بڑے اسباب قرآن نے بیان کئے ہیں:

(۱) اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کے بغیر ہی استہزاء کرتے ہیں۔

(۲) صرف ضد اور عناد کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو بھٹاتے ہیں ورنہ آپ کی صداقت و امانت، حسب نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔

(۳) تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد ﷺ میں (معاذ اللہ) کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ جنون سمجھتے ہیں بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اُرقنِ حق کی خواہشات کے تابع ہونا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ (آیت ۱۳۶۸)

صحیحین کی روایت ہے کہ جب قریش نے آنحضرت ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو حضور ﷺ نے دعا فرمائی ”اے اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔“ یوسف علیہ السلام کے سات سال قحط جیسے سات برسوں سے ”چنانچہ ایسا سخت قحط شروع ہوا کہ اہل مکہ کو مردار جانور، کتے اور بڑیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی اور کفار سات برس تک اس قحط میں مبتلا رہے۔ بالآخر اس مصیبت سے تنگ آ کر ابوسفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد (ﷺ) میں آپ کو اللہ کا اور رشتہ دار ہوں کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم لوگ خون اور اونٹوں کا لون بھی کھا گئے ہیں۔ حضور ﷺ تو رحمۃ للعالمین تھے فوراً اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیئے۔ چنانچہ وہ قحط دور ہو گیا۔ (درس قرآن)

آیت ۵۷ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کریں جس میں یہ مبتلا ہیں تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے

رہیں گے۔

آیت ۵ اور اس جیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت و مصائب
مثل قحط و غیرہ یہ سب قبرانی کی نشانیاں ہیں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے سبق
حاصل کر کے اللہ کے آئے فروقی اور عاجزی اختیار کریں۔ اگر ایمان کیا گیا تو سخت عذاب کو
دعوت دیتا ہے۔ خود وہ دنیا ہی میں ہو یا فوت ہونے کے بعد۔

علم و معرفت کے ذریعہ انسان کو تین قسم کے خطائے گئے ہیں۔

(۱) کان (۲) آکھ (۳) دل

انہی چیزوں کے ذریعے کسی چیز کا یقینی علم ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم جگہ جگہ
توحید و توحید قیامت کی آیات میں جا بجا دیکھتے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ
کی باتیں سنو، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہی اصل شکر
اور حقیقی شکر گزار ہے اس منتعم کی ان نعمتوں کی۔ آیت ۸ میں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ
کا یہ عظیم الشان احسان انسانوں پر ہے کہ اس نے اسے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت عطا
فرمائی۔ ان نعمتوں کا شکر تو یہ تھا کہ اللہ کی دئی ہوئی قوت کو صحیح طور پر کام میں لایا جائے۔
احکام الہی کو استثناء اس کی قدرت کی نشانوں کو دیکھنا اور دل میں اس کی معرفت حاصل کرنا اور
اللہ کی وحدت و عظمت و جلالت پر ایمان لانا ہی ان قوتوں کا نیک اور صحیح استعمال تھا لیکن
اکثر انسانوں نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”مگر تم لوگ بہت کم
شکر ادا کرتے ہو۔“

قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب تمام انسان پیش ہوں گے تو اس وقت ان کی
دو قسمیں ہوں گی، ایک نیک بخت اور دوسرے بد بخت۔ نیک بخت لوگوں کے اعمال نامہ
بھاری ہوں گے جو ان کی طرف اللہ کے فضل کو متوجہ کریں گے اور بد بخت لوگوں کے اعمال
نامے بھلے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس وقت کفار دنیا
میں لوٹنے کی تمنا کریں گے۔ غایب ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ابن کثیر میں ہے کہ
ایک دن نبی کریم ﷺ نے صحابہ کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو

جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرویں گے تو سوال کریں گے کہ اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس میں رہو۔ پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بُری تجارت کی، میری آفت اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں رہو۔ سورہ مومنوں کی آخری آیات میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے واسطے دے کر حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ ”اے میرے رب! مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر زحرفِ مال اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے تیرا۔“

اس سورت کی اخیر کی چار آیات یعنی آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس لئے ان آیات کا ورد رکھنا چاہئے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جہاد کے لئے ایک سر (پھونٹا لشکر) بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ صبح و شام یہ آیتیں پڑھا کریں یعنی الصلواتُ منی سے آفریں۔ معاف فرماتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و ظفر مائی اور ہم مالِ قیمت لے کر لوٹے۔ (معارف القرآن، حضرت کاظم صلی رحمہ اللہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا گڑا ایک بازار پر ہوا، آپ ﷺ نے اس کے کان میں یہی آخری آیات چڑھ کر دم کرویں جس کی وجہ سے وہ جلد اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو دریافت کیا کہ تم نے ان کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں بازار پر پڑھ دے تو وہ پیاز اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ (معارف القرآن)

سورة النور

سورہ نور مدنی ہے۔ اس میں ۶۴ آیات اور ۹ رکوع ہیں، اسے سورہ نور ایک تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے۔ ”اللہ نور السموات والارض“ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کئے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی جگہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔

اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لئے ضروری احکام و ہدایات دینا ہے۔ نرشت سورت میں مومنین کی جو خصوصیات بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں اور اس سورت نور میں باعفت زندگی گزارنے کے حفاظی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کے شروع میں ہی دنیا کی شرعی مزا بیان کی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح دنیا انتہائی گناہنا جرم ہے اسی طرح بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر دنیا کا التزام گناہنا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر سخت قانونی مزا مقرر کی گئی ہے۔

غالب گمان یہ ہے کہ سورہ نور سن ۶ ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سال آنحضرت ﷺ کو عرب کے ایک قبیلہ بنو النضل کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لئے ایک لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کے حملے سے پہلے پیش قدمی کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملادیا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے حدیث منورہ میں بے بنیاد پرشہرت بھی دی جس کی وجہ سے کچھ قلمس مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس سورت کی آیات ۱۱ تا ۲۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے آنت کا اعلان کرتے ہوئے نازل ہوئیں اور جن لوگوں نے تہمت لگائی ان کو اور معاشرے میں عریانی و فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اس سورت میں دیئے گئے ہیں اور دوسروں کے گھر جانے کے لئے ضروری آداب و احکام کی

وضاحت فرمائی گئی ہے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اپنے مردوں کو سورۃ النور اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور سکھاؤ۔" سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تائید فرمائی ہے۔

سورۃ النور کے احکام و آداب:

پہلا حکم زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سو کوڑے لگاؤ۔ (آیت نمبر ۲) یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد، بالغ، بالغ ہو مگر نکاح کے ہوئے نہ ہو اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو ایسے مرد و عورت کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے یعنی اسے پتھر مار دے جائیں کہ وہ مر جائے اور یہ سزا مستواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔

زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا کا حکم بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ارشاد فرمایا "کیا" اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر تم سے حاصل کا کوئی جہد چہنم پر غالب نہ ہو۔" اس سے معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں بلکہ شرعی سزائوں کا جاری کرنا بھی دین ہے۔ اسی طرح دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز، روزہ ہی قائم کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بقول قانون اور نظام شریعت کو قائم کرنا دین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قانون نافذ کیا جائے گا تو گویا اللہ کے دین کو رد کر دیا گیا۔ آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ یہ سزا چپکے سے سب سے چھپا کر دی جائے بلکہ دوسروں کی مہرت کے لئے فرمایا کہ "اور یہ بھی چاہئے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔"

دوسرا حکم: "زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زنا کار یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے اور زنا کار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو اور یہ بات مومنوں کے لئے حرام کر دی گئی ہے۔" یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لئے چند کرنا مسلمان کے لئے حرام ہے۔ اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے لئے شریک زندگی تلاش کرتے وقت

اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔

تیسرا حکم: حد قذف کا ہے، یعنی ”جو لوگ پاک و امین عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو اتنی کڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود قاسق ہیں۔“ (آیت ۳)

چوتھا حکم: احسان کا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔

پانچواں حکم: اس میں قصہ اکب بیان کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ جو آیت ۱۱ سے ۲۶ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ من ۶ ہجری میں جب غزوہ بنو المصطلق پیش آیا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھیں، واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ آنحضرت ﷺ کو اس بات کا علم نہ تھا، اس لئے آپ نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو قافلہ چاچا کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالت اور قتل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ دو پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے روانہ ہوئیں تھیں۔ حضرت صفوان بن معطلؓ کو اس کام پر مقرر کیا گیا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے چلیں اور جو جی قافلے والوں کی گرگنی جوان کو اٹھا کر لے آئیں۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چلی ہوئی تھیں تو انہیں اس سانچے کا علم ہوا اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر وہاں پہنچے۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک ہتکڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گناہ کی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لئے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ قین سادہ لوح مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے۔ بالآخر سورہ نور کی یہ

آیات نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمل پرأت ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کے کرم دھرتا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دس آیات میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا اور تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دائمی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

چھٹا حکم: کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کے بیان کے بارے میں ہے کہ کسی گھر میں یا اجازت داخل نہ ہو اور مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ملے جاؤ۔ (آیت ۲۷/۲۸)

ساتواں حکم: مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نکاحی رخصت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہر، والد، سر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجیوں، عورتوں، لونڈیوں، ان حقیقی مردوں کے جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں اور ان بچوں کے سامنے جو بہت چھوٹے ہوں اپنی ذہنت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی ذہنت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔

آٹھواں حکم: اسی سورت میں جہاں بے حیائی اور بدکاری رد کرنے کے لئے مختلف احکام دیئے گئے ہیں وہاں انسان کی فطرت میں جو فحشی خواہش موجود ہے اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ آٹھواں حکم یہ دیا کہ جب بالغ مرد اور عورت نکاح کے قائل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہئے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر برداشت نہیں کرتا اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ (آیت ۳۲)

نواں حکم: جب لونڈیوں اور غلاموں کا رواج تھا اس وقت وہ اپنے آقاؤں سے یہ معاملہ کر لیتے تھے کہ وہ ایک طے شدہ رقم تمہا کو اپنے آقاؤں کو دیں گے جس سے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ مکاتبت کہلاتا ہے اور نواں حکم اسی بارے میں ہے کہ جب ان کے غلام یا باندیاں ان سے معاملہ کرتے چاہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہئے اور دوسرے

مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایسے غلاموں اور باندیوں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ (آیت ۲۳)

ہواں حکم: جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ لوگ اپنی کٹیروں سے خصمت فروشی کرواتے اور ان کو بدکاری پر مجبور کر کے پسہ کماتے تھے۔ آیت نمبر ۳۳ میں اس گھناؤنی رسم کو شدید گناہ قرار دے کر اسے ختم کر دیا۔

گیارہواں حکم: چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز فجر سے پہلے، وہ پہر کو قبول کے وقت اور رات کو عشاء کے بعد تمہارے غلوٹ خانے میں آنا چاہتا تو ان کو اجازت لے کر آنا چاہئے۔ (آیت ۵۸)

بارہواں حکم: جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر آئیں تو اجازت لے کر آئیں یا کسی بھی طریقے سے اطلاع دے کر اندر آئیں۔ (آیت ۵۹)

تیرہواں حکم: ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہوئی ہوں کہ ان کو وپردہ کے ظاہری کپڑے اتار کر رکھ دیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ احتیاط کریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے۔ (آیت ۶۰)

چودھواں حکم: جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور (۱) سلام کرے (۲) سورۃ الاخلاص پڑھے (۳) درود شریف پڑھے تو اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ (ابو کا قال)

پندرہواں حکم: جب تم کسی اجتماعی مشورے میں منفقو تو اجازت کے بغیر نہ اٹھو۔ (آیت ۶۲)

سولہواں حکم: اللہ کے رسول ﷺ کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں بلکہ ادب کے ساتھ پکارو لہذا ”یا محمد“ کہہ کر نہ پکارو بلکہ آپ کو تعظیم کے ساتھ ”یا رسول اللہ“ کہہ کر مخاطب کرو۔ (آیت ۶۳)

یہ تمام احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے

خوب جانتا ہے اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹا دیا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ تمہوں نے کیا عمل کیا تھا اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔" (آیت ۶۳)

سورة الفرقان

سورة الفرقان مکی سورت ہے۔ اور قیام تک کا متوسط دور اس کا زمانہ نزول ہے۔ اس میں ۲۷ آیات اور چھ رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے دو رکوع انفرادی ہیں پارے میں ہیں اور باقی چار رکوع انیسویں پارے میں ہیں۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت "فباو ک المدی نزل الفرقان" میں لفظ فرقان آیا ہے جو قرآن کریم کا ایک نام ہے، اس پر اس سورت کا نام "الفرقان" رکھا گیا ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں جو وہ چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاسکے اور قرآن کریم سے بڑھ کر حق و باطل میں فرق کرنے والی کون سی کتاب ہو سکتی ہے۔

اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کے عظیم ذکر سے ہوئی ہے جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس کو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتے تھے اور یہ الزام لگاتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے کچھ واقعات بچھلے انبیاء کے یہودیوں سے سیکھ لئے ہیں اور وہی واقعات نکھرا کر (معاذ اللہ) یہ قرآن بتایا ہے حالانکہ جن یہودیوں کا وہ ذکر کرتے تھے وہ اسلام لا چکے تھے۔ اگر آپ (معاذ اللہ) انہی سے سیکھ کر اس کام کے کلام الہی ہونے کا غلط دعویٰ کر رہے تھے تو یہ حقیقت سب سے پہلے ان یہودیوں پر ظاہر ہوتی چھوڑو آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مان کر آپ پر ایمان ہی کیوں لاتے؟

اعٹھارہویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) زکوٰۃ ادا کرنا دھنانت کی حفاظت، عہد کو پورا کرنا اور نماز کی پابندی پر مومن پر لازم ہے۔
- (۲) قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوتا ہے حق ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔
- (۳) کسی مسلمان کا مذاق اڑانا حرام ہے۔
- (۴) صبر کا وہ پیمانہ میں ایسا ہے جیسے سر کا وہ بچہ جسم میں۔
- (۵) سزا ہمیشہ جرم کے بڑے یا چھوٹے اور قلیل یا کثیر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
- (۶) باطل، برائی، فحش کام اور منکرات کو شیطاں خوش نمائیا کر پیش کرتا ہے اس میں اس کی اتنا حرام ہے۔
- (۷) اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا مگر بعد میں اس کے ملاوہ میں خیر دیکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ قسم کا کفار ہوئے اور خجہ کا کام کرے۔
- (۸) اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اس سے معافی اور درگزر سے کام لینا چاہئے۔
- (۹) کسی کے گھر میں داخلے کے وقت لازماً اجازت طلب کرنا چاہئے۔
- (۱۰) اجتماعی کام میں امام المسلمین سے اجازت طلب کرنا لازم ہے اور امام المسلمین کو اختیار ہے کہ وہ عوام کی سبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔

انٹھارویں تراویح وَقَالَ الَّذِينَ (انٹھواں پارہ کمال)

اللہ ربہ آج کی تراویح میں انٹھویں پارہ نے کی تلاوت کی تھی ہے۔ انٹھارویں پارہ کے آخر میں حضور اکرم ﷺ پر کفار کے اعتراضات کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے اسے تو فرشتہ ہونا چاہئے اور اگر بالفرض انسانوں میں سے بھی کسی کو نبوت و رسالت ملے تو ایسے آدمی کو ملنا چاہئے جو کسی قوم کا سردار ہو اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہو، کسی غریب اور یتیم کو کیسے ملی سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل اعتراضات کے جوابات مرحمت فرمائے تھے۔ انٹھویں پارہ کے آغاز میں بھی ان مشرکین و مکذبین کے اعتراضات اور ایجنی مطالبات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض نقل فرمایا ہے: ”جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ (کسی وقت) ہم سے قلیں گے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خواہ اپنے پروردگار کو دیکھ لیں؟“ (آیت ۶۱)

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا: ”میں دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لئے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدا یا! ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں۔“ (آیت ۶۲) کیونکہ یہ فرشتے ان کو اس وقت نظر آئیں گے جب وہ ان کی دوزخ قبض کرنے کے لئے آئیں گے وہ ایسا وقت ہوگا کہ ان کو فرشتے نظر آنے کی کوئی خوشی نہ ہوگی بلکہ اس وقت تو یہ ان ہی فرشتوں سے پناہ مانگ رہے ہوں گے اور یہ مانگیں گے کہ کسی طرح یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ قیامت کے دن جب یہ کفار علی آنکھوں رسول اللہ ﷺ کی باتوں کی صداقت کو

دیکھیں گے اور اللہ کے غضب کو دیکھیں گے تو حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کانٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے حضور عرض کریں گے کہ "یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔" (آیت ۳۰) مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ سیاق و سباق کی روشنی میں یہاں قوم سے مراد کافرو لوگ ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لئے بھی ڈرنے کا مقام ہے۔ اُس مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو جس پشت ڈال دیا جائے تو کہیں وہ بھی اس عقیم جیسے کا مصداق نہ بن جائیں اور نبی کریم ﷺ روز قیامت شفاعت کے بجائے شکایت پیش نہ کریں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں:

- (۱) قرآن کو نہ سنے اور نہ اس پر ایمان لائے۔
- (۲) چڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو مگر اس پر عمل نہ کرتا ہو۔
- (۳) زندگی کے معاملات اور تقاضات میں اس کو حکم نہ مانتا ہو۔
- (۴) اس کے معافی میں غور و تدبیر نہ کرے۔
- (۵) قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔

آیت نمبر ۴۵ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جن پر انسان غور کرے تو ان میں سے ہر چیز اللہ کی توحید پر واضح دلیل ہے۔ مثلاً "کیا تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لئے رہنما بنا دیا ہے۔" دھوپ چھاؤں کی تبدیلیاں انسان کی زندگی کے لئے انتہائی اہم ہیں۔ اگر دنیا میں ہمیشہ دھوپ رہتی تب بھی زندگی دو بھر ہو جاتی اور اگر ہر وقت سایہ ہی سایہ رہتا تو بھی انسان کا کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز ان دونوں کا حسین امتزاج اس طرح پیدا فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سایہ زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے اس کا سایہ سنستا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت وہ کالعدم ہو جاتا ہے پھر جوں جوں سورج مغرب کی طرف اٹھتا ہے سایہ پھر رفتہ رفتہ بڑھتا شروع ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ غروب کے

وقت پر سے افق کو گھیر لیتا ہے۔ اس طرح انسانوں کو دھوپ چھاؤں کی یہ تبدیلی دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے اور ان گہنائی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔
اسی طرح اپنی قدرت و وحدانیت کے مختلف دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی تیرہ صفات ذکر فرمائی ہیں: یعنی

- (۱) تواضع
 - (۲) جاہلوں سے امراض
 - (۳) راتوں کو نماز و عبادت
 - (۴) جہنم کے عذاب کا خوف
 - (۵) خرچ کرنے میں احتدال (نہ فضول خرچی نہ بخل)
 - (۶) شرب سے مکمل اجتناب
 - (۷) حق قتل سے گریز
 - (۸) زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا
 - (۹) جھوٹی گواہی سے احتراز
 - (۱۰) گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی
 - (۱۱) اللہ کی کتاب میں کرمناثر ہونا
 - (۱۲) نیک بیوی اور بچوں کی بارگاہ الہی میں دعا
 - (۱۳) اپنے لئے دھاک بھیس ہادی اور مہدی بنانا ہے۔
- اللہ رب العزت ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرمادے۔ آمین

سورة الشعراء

سورة الشعراء کی ہے، اس میں ۲۲ آیات اور ۱۱۱ رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورة الواقعة کے بعد نازل ہوئی، یہ حضور اکرم ﷺ کی کئی زندگی کا دور زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور

سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے بیانات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت عرب میں شاعری کا بڑا زور و شور تھا۔ ہر قبیلے اور خاندان کو اپنی شاعری پر فخر تھا۔ سالانہ محفلوں میں مشاعروں کی مجلسیں گرم ہوا کرتی تھیں مکران کی شاعری ذاتی فخر، عشق بازی اور فتنہ، فحش کے تذکرہ پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ جب کفار آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم سننے لگے تو اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران اور عاجز ہو کر آپ ﷺ پر انرا مزہاشی شروع کر دیتے۔ کبھی کہتے کاہن ہیں، کبھی کہتے ساحر ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں۔ اس سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی حقیقت بھی بیان فرمادی کہ کہاں شاعری اور کہاں قرآن کریم کی آیات جن میں ہر امر راستی، ہدایت، مکارم اخلاق اور توحید و فیروہ کے مضامین عالیہ ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے جو شاعر کی جمع ہے۔

اس سورت میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص ذکر کئے گئے ہیں جن میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو آیات ۱۰ سے شروع ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔ آپ حکم خداوندی کی اتباع میں اس کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے ان احسانات کو یاد دلانا شروع کر دیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران کئے تھے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا آنے کے لئے ان سے جوتن ہو گیا تھا اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں پہلے قتل والے واقعہ کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا اور باقی رہی تمہارے احسانات کی بات تو وہ احسانات تم کیسے بتا سکتے ہو جبکہ تم نے میری قوم کو تو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پھر سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین کی حقیقت و ماہیت کیا ہے وہ بتاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ کی صفات کو بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی حقیقت و ماہیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا

ان دونوں میں ای کا حکم چلتا ہے۔ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہی مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کے جواب میں فرعون اول قول بکتا رہا اور دھمکیاں دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بیشکش کی کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے اس کے کہنے پر آپ نے لاشیٰ زمین پر ڈال دی اور وہ اڑ دیا بن گئی اور ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون نے ان معجزات کو سحر پر محمول کیا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لئے پورے مصر کے جادو گردوں کو جمع کر لیا۔ مقابلے کے دن ساتروں کی رسیاں اور لاشیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ اڑ دھانی کر ان سب کو نگل گئی۔ ساتروں کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ اس لئے نور رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور وہ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود بھی ایمان پر متبرک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکلے گئے۔ فرعون نے تعاقب کیا مگر اللہ نے اس کو روک دیا اور اس میں فرق کر دیا۔

دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے جو آیت ۶۹ سے شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی اور رب العالمین کے بارے میں فرمایا کہ وہ ۲۰۰۰ ہے۔

- (۱) جس نے مجھے پیدا کیا
 - (۲) وہی میری رہنمائی فرماتا ہے
 - (۳) وہی مجھے نکالتا ہے
 - (۴) میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے
 - (۵) جو موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا
 - (۶) اور جو حساب و کتاب کے دن میری خطائیں دے گا۔
- پھر اللہ کے حضور چند دعا میں بھی فرمائیں:

(۱) مجھے حکمت عطا فرما دیجئے

(۲) مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے

(۳) لوگوں میں میرا چھاؤ کر جاری فرما دیجئے

(۴) مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما دیجئے۔

(۵) میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد

سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آگئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے بھی اس سے برأت کا اظہار فرما دیا)

(۶) مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمائیے گا۔

تیسرا قصہ حضرت نون علیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۰۵ سے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سارا مجھے نو سو سال ایمان کی دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فرق کر دیا۔

چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۲۳ سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے، یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کئے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی طاقت اور خوش حالی پر تکبر کیا اور دعوت ایمان کو انکار دیا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔

پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے جو آیت ۱۲۶ سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کی قوم سرسبز و شاداب باغات اور زمینوں پر آباد تھے اور انہیں ہر طرح کا سکون وطمینان حاصل تھا لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی نشانی بات (اٹھنی) کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے ان سب کو ہی ہلاک کر دیا۔

چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ جو آیت ۱۶۰ سے شروع ہو رہا ہے، جن کی قوم فاسق و فاجر، شہوت پرستی اور ہکارق میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان

سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بھی اپنی بری خصلتوں کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا۔

ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے جو آیت الہام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کی قوم کو بھی بہت نوازا تھا، مگنے جنگلات تھے، ثمر بارہانات تھے، منٹھے پانی کے چشمے تھے لیکن انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

ان لم یذالک لایة وما کان اکثرہم مؤمنین وان
ربک لہو العزیز الرحیم۔

یعنی اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت ہے پھر بھی اکثر ایمان نہیں لاتے اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی۔
قصص قرآن کریم کی چار شکستیں ہیں۔

(۱) آپ کو تسلی دینا کہ گزشتہ انبیاء کو بھی اسی طرٹ جھٹلایا گیا ہے۔ جس طرٹ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مگر آپ تسلی رکھیں کیونکہ آخر کار فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔

(۲) ان قصص میں دین الہی کا نمونہ ہے۔ شر یعتیں اور ان کے احکامات وقت ضرورت تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر ان سب میں یہ مشترک ہے کہ دین حق ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ہر نبی اپنے زمانے میں اسی دین حق کی تعلیم دیتا آیا ہے۔

(۳) ان قصص میں مومنین کے لئے نصیحت ہے کیونکہ یہ قصے ایسے واقعات سے نہ ہیں جو برائی، کراہی، نافرمانی اور سرکشی سے روکتے ہیں اور ایمان، تقویٰ اور نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں۔

(۴) یہ قصص لوگوں سے لئے سامان عبرت رکھتے ہیں چونکہ پچھلی اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج و انہیام کو دیکھ کر خود اپنی بد اعمالیوں پر نظر پڑے گی اور ان کے انجام سے خوف پیدا

ہوگا اور ان شخص سے سستی اور غیرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، جس نے دین حق کو منہ پھولی سے پکڑ لیا وہ کامیاب اور باحرا اور بااثر ہوگا اس سے بڑھکا اور اعراض نیا تو اس کا نتیجہ ہمیشہ جاری اور رہا وی کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سورۃ الشعراء کی آیت ۲۱۳ اور ۲۱۴ میں آپ اپنے قریب ترین خاندان کو خیمہ دار کریں۔ "سب سے پہلی آیت ہے جس کے ذریعے آنحضرت ﷺ کو پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے فرمائیں۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی۔ اس میں یہ بھی سستی ملتا ہے کہ اصلاح کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان تک حق کی دعوت پہنچانی چاہئے۔

اللہ رب العزت ہمیں بھی سب سے پہلے اپنی اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کی اور ساتھ ہی ہر مسلمان کی فکر نصیب فرمائے۔

سورۃ النمل

سورۃ النمل مکی ہے، اس میں ۹۳ آیات اور ۷۷ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان تین سورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں یعنی شعراء، نمل، قصص۔

دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا مہم صنوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت صالح علیہما السلام کے مختصر حالات ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کے انکار کا سبب اپنی دولت اور جے پر گھمنڈ تھا اور اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہیں اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے وہ آنحضرت ﷺ کا انکار کر رہے ہیں۔

سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے

نوازا تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفار کی طرح اس دولت پر ٹھنڈ نہ کیا اور یہ دولت ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے مانع نہ ہوئی۔ اسی طرح ملک سہاء "بلقیس" بھی بہت بڑی سلطنت کی ملکہ اور بے پناہ دولت کی مالک تھی لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو اس نے اس کے قبول کرنے میں تاخیر نہ کی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹوں کو ایک عظیم الشان سلطنت بھی عطا فرمائی اور دونوں باپ بیٹوں کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی دی تھی کہ ان کے لئے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ساتھ ہی انھیں جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سکھا دی تھی۔

قرآن کریم کی اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعے ذکر فرمائے گئے ہیں ایک چیونٹیوں کا واقعہ اور دوسرا ملک سہاء کا واقعہ۔

چیونٹیوں کا واقعہ:

ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ ایسی سرزمین پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کے ٹل بنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ہستی بسا رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اے چیونٹیوں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نہ دیکھیں اور پاؤں کے نیچے مسل ڈالیں۔ اس لئے جلدی کرو اور اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی جو یہ بات سنی تو آپ کو اس کی ہوشیاری پر تعجب ہوا اور فیسی آگئی کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق اور اس پر یہ ہوشیاری اور ساتھ ہی نعمت عظیمہ پر کہ اللہ نے مجھے جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھنے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ چنانچہ فرمایا: "میرے پروردگار! مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہوں اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالیجئے۔" (آیت ۱۸، ۱۹)

ملکہ سبا کا واقعہ:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جس طرح انسان اور جنات شامل تھے اسی طرح پرندے بھی شامل تھے اور ان میں ایک پرند وہ بھی تھا جس سے ذرہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی تلاش کرنے کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کیونکہ ہم بد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو زمین کے نیچے بھی محسوس کر لیتا ہے چنانچہ وہ اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتا اور آپ جنات کو بھیج کر اس جگہ سے لشکر کے لئے پانی نکالوا لیتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ضرورت سے بدہ کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اس غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا پھر یہ کہ وہ کوئی معقول ہذر پیش کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بدہ حاضر ہوا اور آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاعات دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قوم سبا عرب میں یمن کی طرف آباد تھی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو فرمایا کہ ہم تیرے بیٹے یا بیوت کی آزمائش کر لیتے ہیں اور آپ نے ایک خط لکھ کر ہم بدہ کے حوالے کر دیا کہ ملکہ سبا کو بلا پناہ دے اور پھر وہاں سے ہمت کر یہ سنا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا مان تھا مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر اور جامع خط پہنچا تو فوراً اندازہ لگایا کہ میں ان کا مقابلہ نہ کر سکوں گی۔ اس لئے اظہار اطاعت کی غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر لیا اور جب سلیمان علیہ السلام کے کلمات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کا دو تخت جو بہت بھاری اور قیمتی تھا اس کے پتھروں سے پہلے منگوایا ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس بادشاہ کی اطاعت کے بغیر چار نہیں اس لئے اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو جماعتیں تھیں جن کے فرمانروا تھے اور ان لوگوں کا

کام ملک میں فساد پھیلا، تھا۔ ایک دن انہیں مشورہ کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے روزہ انہ کی پریشانی ہے (نعوذ باللہ) اس لئے ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ آپس میں معاہدہ کر لیا کہ رات کو سب مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی عذاب الیٰ لپیٹ میں لے لیا۔ (آیت ۴۵ سے ۵۲)

اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم ایسی برائی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ انہیں ہر دو شخص جو انہیں اس برائی سے روکتا یا اگلتا تھا اور جو ان کے ساتھ اس گنہگار نے فعل میں شریک ہو جاتا تو اس کو سمجھ دام خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت ہے جو آج کل دین داروں کے ساتھ ہے کہ آج کل کی راہ پر چلنے والا دینی آدمی اور جاہل ہے جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیں۔

روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ درود عالم کے انیسویں پارے کی آخری آیت کی تلاوت کرتے یعنی

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی ؕ
اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

تو فوراً اس کے جواب میں فرماتے۔

بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَنْهٰی وَاَحْلُ وَاَنْحَزَمُ۔

نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہے والا نہ رُب و برتر ہے۔

اسی طرح اس آیت کے ذریعہ یہ آداب بھی سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی تقریر، وعظ، خطبہ یا نصیحت کرنا ہو تو اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیغمبروں پر درود و سلام بھیج کر کرنا چاہئے۔

انیسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) رسول اللہ ﷺ کو انبیاء میں سے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے اس کو سنتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کے بارے میں اللہ کے دہر بار میں شکایت کریں گے۔
- (۲) اللہ کی اپنے بندوں کے بارے میں یہ سنت ہے کہ چاہے کوئی نبی ہو یا باوی یا ڈرانے والا اس کا انسانوں میں سے دشمن ضرور ہوگا۔
- (۳) قیامت کے دن بھرموں کو موت کے بل گھسیٹا جائے گا تا کہ پھروں کے ذریعے۔
- (۴) جادو بھی ایک فن ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔
- (۵) ایمانی قوت بہادری کی اصل ہے، اس وجہ سے کہ مؤمن موت کا مشتاق ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کے رب سے ملانے والی ہوتی ہے۔
- (۶) جنت کے وارث وہ لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں۔
- (۷) جس نے کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کی تو اس نے ساری نبیوں کی تکذیب کی ہے یہ کیونکہ ان سب کی دعوت ایک ہے۔
- (۸) امانت داری شعار ہے ہر رسول اور تمام صادقین و صالحین کا ہر امت میں اور ہر زمانے میں۔
- (۹) عذاب اور اس کی نشانیں کو دیکھنے کے بعد تو پورا ندامت فائدہ نہیں دیتی۔
- (۱۰) اللہ کی امت اور نفل کے مشاہدے کے وقت شکر واجب ہے۔

انیسویں تراویح اَمَّنْ خَلَقَ (جیسوں سپار و قائل)

الحمد لله آج کی تراویح میں جیسوں سپار سے کی تلاوت کی گئی ہے۔ انیسویں پارے کے آخر میں اللہ نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو خدا کا شریک سمجھا جاتا ہے؟ آگے جیسوں پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے سوالیہ انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں "اللہ خالق اللہ" کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اور یہ جملہ اللہ نے پانچ مرتبہ اپنی مختلف نشانوں کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا۔

(۱) کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ بناتا ہے؟ اللہ "اللہ خالق اللہ" کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منحرف ہو کر رکھا ہے۔

(۲) وہ ممکن حقیقی جس نے انسان کے لئے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پیاز رکھ دیئے ہیں اور شیخے اور کھارے پانی کو غلط منط ہونے سے بچانے کے لئے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں "اللہ خالق اللہ" کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔

(۳) مجبوری و مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ "اللہ خالق اللہ" کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ تم بہت کم سمجھتے ہو۔

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منظر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور خلأق سے منتقل ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے جو جس کسی بندہ سے پایا جائے وہ مومن ہو یا کافر اور متقی ہو فاسق فاجر اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں:

- (۱) مظلوم کی دعا (۲) مسافر کی دعا (۳) باپ جو اپنی اولاد کے لئے دعا کرے
- (۴) برد بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بادشہ ہرنے سے پہلے غنڈی ہوا میں کون چلاتا ہے؟ "اللہ مع اللہ" کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں اللہ اس شرک سے بالاتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔
- (۵) انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ "اللہ مع اللہ" کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ کیولاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم بچے ہو۔

سورۃ النمل کی آیت ۸۶ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذابۃ الارض کا ذکر فرمایا ہے اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کی دس نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جن میں سے ایک داۃ الارض کا بھی ذکر فرمایا۔

روایت میں ہے کہ یہ ذابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے اٹھے گا اور اپنے سر سے مٹی بھارتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ ایک جماعت رو جائے گی یہ ذابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے گا اور جہاں کوئی کافر ملے گا اس کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا۔ یہ ہر مومن اور

کافر کو پہچانے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامت میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ۷۰ اہل الارض نکلے گا، اس کے بعد قیامت آجائے گی۔ (ابن کثیر)

سورة القصص

سورہ قصص کی ہے، اس میں ۸۸ آیات اور ۹ رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ اہل کے بعد نازل ہوئی اور یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کیونکہ اس کی آیات ۸۵، اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع حضور اللہ ﷺ کی رسالت اور آپ کی دعوت کی مچائی کو ثابت کرتا ہے اور اس سلسلے میں سورت کی پہلی ۳۳ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور سورت میں بیان نہیں کی گئیں۔

سورہ قصص کی آیت ۴ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ فرعون کی مصر میں حکومت تھی اور اس وقت مصر میں دو قومیں آباد تھیں ایک قبطی اور دوسری بنی اسرائیل۔ آیت ۴ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ "فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلا کر رہے ہیں۔" فرعون کو کسی نبی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ اس لئے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون

کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے دل میں الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے اس صندوق کو فرعون کے محل کے پاس پہنچا دیا اور فرعون کے خدام میں سے کسی کی نظر اس صندوق پر پڑ گئی اور وہ اس صندوق کو اٹھا کر محل میں لے آیا۔ فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں بچہ کے لئے نرم گوشہ پیدا کر دیا اور انہوں نے اس بچے کو دودھ لینے کا ارادہ کر لیا اور فرعون سے اس انداز سے بات کی کہ دو پتھر دل بھی نرم پڑ گیا اور اس بچے کو اپنے محل میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرعون کے دشمن کو جس کو مارنے کے لئے وہ خون خرابہ کرتا پھر بڑھاتا ہی کی گود میں اور اسی کی پرورش میں لا کر ڈال دیا۔

دوسری طرف ان کی والدہ اپنے بچے کی طرف سے پریشان تھیں کہ پتہ نہیں میرے بچہ کا کیا انجام ہوا۔ فرط غم کی وجہ سے انہیں تصور ہی تصور میں صندوق فرعونوں کے ہاتھ لگنے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ نکلتا نظر آ رہا تھا لیکن اللہ نے کیونکہ والدہ کی آنکھوں کو بھی غلطہ اکرنا تھا اس لئے اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ فرعون کی اہلیہ نے جب بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ کر لیا تو دودھ پلانے والی کی تلاش شروع کر دئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہ میں نہیں لیتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے ساتھ کنارے کنارے چل رہی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بچے کو فرعون کی بیوی نے لے لیا ہے لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے اپنی والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی، اس کے مشورے پر ان کی ماں کو بلوایا گیا۔ بچے نے فوراً ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اس طرح ان کی والدہ کو غلط روایہ مقبرہ گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بچے کو انہی کی گود میں پہنچا دیا۔ فرعون کی کوشش تو یہ تھی کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ پئے اس سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کا فیصلہ سچا اور تھا اور وہی جو اللہ نے چاہا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ان سے ایک قبیلے کا قتل ہو گیا جس پر آپ بہت مایوس ہوئے اور اللہ سے مدد مانگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت

سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس جگہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں رہتے ہوں، خواہ وہاں حکومت غیر مسلم ہی کی ہو وہاں کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرے یا اس کے جان و مال کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے مشورے پر مصر سے مدین کی طرف تشریف لے گئے لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کوئی جان پہچان نہ تھی جس کی وجہ سے نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ کوئی کھانا پینے کا انتظام۔ چنانچہ اللہ کے حضور دعا فرمانے لگے:

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیْیْ مِنْ حَبْرِ لَقِیْرٍ (آیت ۲۴)

ترجمہ: اے میرے رب! میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔

اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بڑی جامعیت عطا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی جو مع الحکم میں سے ہے کہ اس میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز آگئی۔

مدین پہنچ کر آپ ایک درخت کے سائے میں ایک کنویں کے کنارے تشریف فرما ہو گئے، لوگ اس کنویں سے پانی بھر بھر کر اپنی بکریوں کو بھی پلا رہے تھے اور اپنے برتن بھی بھر رہے تھے۔ اسی دوران وہاں دو باغیا اور دو دار پچیاں تھیں۔ یوں کو پانی پلانے کے لئے آگئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ احسان و ہمدردی ان کی بکریوں کو پانی بھیٹ کر پایا۔

علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت خواتین کا کسی کام سے باہر نکلنا جائز ہے البتہ اگر مرد وہ کام کر سکتے ہوں تو انہیں ہی کرنا چاہئے، دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت نامحرم خواتین سے بات کرنا جائز ہے خاص طور پر اگر انہیں کسی مشکل میں دیکھیں تو ان کی مدد کے لئے ان کا حال پوچھ کر حتی الامکان ان کی مدد کرنا چاہئے بشرطیکہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ (آسان ترجمہ قرآن)

ان بچیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو کافی بزرھے ہو چکے تھے، ان بچیوں نے اس واقع کی اطلاع اپنے والد کو دی۔ انبیاء علیہم السلام واللہ تعالیٰ بڑی زبردست فہم و فراست عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ ابھی

آدمی کوئی شریف مسافر ہے اس لئے ان دونوں میں سے ایک بچی کو وہ بارو بھیجا کہ وہ اس نوجوان کو لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ ان کو نہ صرف با عزت نمکدانہ عطا فرمایا بلکہ نیک سیرت و صورت بیوی بھی عطا فرمادی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اہلیہ نے ساتھ معسر کا ارادہ کیا۔ راستہ لمبا تھا، پیدل سفر تھا، اہلیہ حاملہ تھیں اور سخت سردی کا زمانہ تھا۔ اس لئے جب جنگل میں آگے بڑھ سکتے ہوئے دیکھی تو آگ لپٹنے کے لئے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی جگہ نبوت عطا فرمادی اور ساتھ ہی عصا اور ید بیضا کا معجزہ بھی عنایت فرمایا اور حکم فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر کلمہ حق کہو جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر ظلم کر رکھی ہے اور جو "انا ربکم الاعلیٰ" کا دعوہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچایا مگر وہ سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا اور اس کے ارد گرد ایسے حواریوں کا نولہ موجود تھا جنہوں نے تکبر میں مبتلا کر رکھا تھا جس کی وجہ سے اسے حق کی پہچان ہی نہ ہو سکی یہاں تک کہ اسے اللہ نے اس کے لشکروں سمیت ڈال دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو پورے قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کئی عبرتیں، کئی نصیحتیں اور کئی اہم سبق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جن کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فیہ محسوس طور پر اس کے ظاہری اسباب و ذرائع فراہم کر دیتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے ان کو کسی جشن، تقریب یا آسمان سے کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راہ چلتے نبوت عطا فرمادی۔

(۳) اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لشکر والے بھی اس کے سامنے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔

(۴) اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔

(۵) غلامی کا سب سے بڑا اور نرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت اور حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔

(۶) زمین کا اقتدار اسی قوم کا حق ہے جو میدان جہاد جہد میں غایت قدم رہے۔

(۷) آخری حق ہمیشہ حق کی ہوتی ہے چاہے باطل کتنا ہی طاقتور نظر آ رہا ہو۔

(۸) اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبولیت حق کی استعداد دھمیں لیتے ہیں جو جان و جود کو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔

(۹) کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے داعی کا فریضہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ ادا کرتا رہے۔

(۱۰) اپنی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔

آیت ۵۴ میں ارشاد فرمایا ”اور وہ نیکی سے برائی کا دفعہ کرتے ہیں۔“ مفسرین نے لکھا کہ آیت کے اس جز میں دو اہم بدایتیں ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص سے کوئی گناہ خطا و سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے بعد نیک عمل کی فکر کرے تو نیک عمل اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بدی اور گناہ کے بعد نیک عمل کر دو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔

(۲) جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور برائی سے پیش آئے اگرچہ قانون شرع کی رو سے اس کو اپنا انتقام لینا جائز ہے بشرطیکہ انتقام برابر ہو مگر ادنیٰ اور احسن یہ ہے کہ انتقام کے بجائے برائی کے بدلے میں بھلائی اور ظلم کے بدلے میں احسان کرے کہ یہ اعلیٰ درجہ مکارم اخلاق کا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے منافع بے شمار ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: ”تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو (یعنی ظلم کے بدلے میں احسان کرو) نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس سے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے

کا جیسے وہ تمہارا بھائی دوست ہے۔ (سورۃ عم اسجد، آیت ۳۴)

بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرتا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارتگری کا بازاری گرم کر کے ہمیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کے تین جواب دیئے ہیں۔

(۱) ہم نے حدود حرم کو اتنا محفوظ بنایا ہے کہ سارے عرب میں قتل و غارتگری ہو رہی ہو لیکن حرم والے کو کوئی کچھ نہیں کہتا جب تمہارے گھر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایسی حفاظت فرمائی ہے تو کیا اللہ اس وقت تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ (آیت ۵۷)

(۲) بربادی تو اللہ کی ہر مافی سے آتی ہے۔ چنانچہ تم سے پہلے جن قوموں نے نفرتی راہ اختیار کی وہی تباہ ہوئیں نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے۔ (آیت ۵۸)

(۳) اگر ہا فرض اسلام لانے کے بعد کچھ تکالیف آجھی جائیں تو وہ صرف دنیاوی تکلیفیں ہوں گی جو کما آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتیں۔

ان مضامین کے بعد فرعون کے زمانے اور فرعون بنی کی طرح کے ایک اور منکبر اور سرکش شخص کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا اور خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اُسے بنی اسرائیل کی نگرانی کے لئے مقرر کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام و اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اسے بہت حسد ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا کہ اس کو کوئی منصب دیا جائے لیکن اللہ کو منکور نہ تھا اس لئے منع کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اور حسد کی آگ میں جل گیا اور منافقت شروع کر دی۔ اللہ نے اس کو اپنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اُنھانے کے لئے بھی طاقتور مزدوروں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی یہاں تک کہ قارون کا خزانہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ مال و دولت پرست اتر آؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ اللہ نے

تھیں دیا بسا سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اس کے جواب میں ہر شکریہ کی طرح اس نے بھی وہی جواب دیا "یہ سب تو مجھے خود اپنے ظلم کی وجہ سے ملا ہے۔" (آیت ۷۸) اللہ نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا ظلم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار اسے تو اتنی معمولی بات بھی نہیں معلوم کہ اگر بالفرض اس نے اپنے ظلم و ہنر سے یہ سب کچھ حاصل کیا بھی ہے تو وہ ظلم و ہنر کس کا دیا ہوا ہے اور یہ بات بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ قارون کا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہی ہوا۔ اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ جو لوگ اس کی آن ہان دیکھ کر غنڈی آپیں بھاگتے تھے تو وہ اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگا "اے اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا اور یہ پتہ چل گیا کہ کافر لوگ قیاح نہیں پاتے۔" (آیت ۸۲)

قارون کا قصہ سننے کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی نصیحت کی ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہئے۔ ارشاد فرمایا "اور آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو ہوائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور آفریں انجام پر سزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی اور جو کئی بدی لے کر آئے گا تو جہنم میں رہے گا۔ ان کو کسی اور چیز کی نہیں ان کے کئے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔" (آیت ۸۳، ۸۴)

سورة العنكبوت

سورہ عنکبوت کی ہے۔ اس میں ۶۹ آیات اور ۶ رکوع ہیں۔ اس سورت کے چوتھے رکوع کی آیت ۴۳ میں لفظ عنکبوت آیا ہے۔ عنکبوت کھڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اعتقادات کو کھڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو نہایت کمزور اور بودا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس سورت کو عنکبوت کہا جاتا ہے۔

یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر کفار ہر طرح کے

مظالم نہ حار ہے تھے جس کی وجہ سے بعض مسلمان بعض اوقات پریشان ہو جاتے اور ان کی بہت نوٹنے لگتی۔ جیسے بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چادر مبارک کی لپک لگانے کے سائے میں تشریف فرما تھے اور ہم لوگوں پر ان دنوں دن رات مشرکین کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ پاک سے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ ﷺ سنبھل کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک جوش اور جذبہ سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا: تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور ان کے سر پر آ رہا پھلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے، لوہے کی زنجیروں سے ان کا گوشت نوبق آلا جاتا اور سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا جاتا، ایسی سختیوں نے بھی انہیں ان کو دین سے نہ روکا۔ خدا کی قسم! اللہ پاک اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا تم لوگ دیکھ لو گے کہ کیا سوارِ معناہ یمن سے حضرموت تک آنے کا اور سوائے اللہ کے کسی کا ذرا سے نہ ہوگا لیکن تم لوگ ہر کام میں جلدی چاہتے ہو۔ (درس قرآن)

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو چند بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں مثلاً: ۱۔ سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا "کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں جو نبی چھوڑ دیا جائے گا کہ پس وہ یہ کہیں گی کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟" یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ۲۔ یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخر ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کی طاقت نہ رہے گی اور غلبہ اسلام مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ ۳۔ ایسی تسلی کے لئے انبیاء کے قبضے بھی ذکر کئے گئے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ یہ

آزمائشیں اور تکلیفیں صرف انہی کو نہیں آ رہی بلکہ پہلے لوگوں کو بھی یہ آزمائشیں آئی ہیں اور ان آزمائشوں کو بھی انہی کا فائدہ ہے چنانچہ آیت ۷ میں ارشاد فرمایا: ”جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت، مشقت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ سے لے لئے محنت اٹھاتا ہے۔“

کئی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بند رہے اور اپنی اولاد کو وہ پس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ اولاد کے ذمہ ہے کہ والدین کی اطاعت کریں۔ اس لئے اس سورت کی آیت ۸ میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ مسئلہ اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک انسان پر فرض ہے لیکن اگر وہ کفر یا اللہ کی فرامانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانی جائے اس معاملے میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔

بعض کافراؤں کے مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم بھگت لیں گے۔ اس سورت کی آیت نمبر ۱۲، ۱۳ میں اسی نفوٹ انگیزش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تمہارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور یہ لوگ یقیناً بالکل مبھونے میں اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ تمہارا بوجھ بھی۔“

بیسویں پارے کے چند اہم فوائد

- (۱) غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے جو اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔
- (۲) قیامت کا اعلان کرنے والے عقرب اس کا یقین کریں گے مگر اس وقت ان کو یہ یقین لفع نہیں دے گا۔
- (۳) دن اور رات میں بہت سی نشانیاں ہیں جو عقیدہ آخرت اور حساب و جزاء پر واضح دلالت کرتی ہیں۔
- (۴) مومن وہ ہے کہ تلاوت قرآن اس کے دل کی زندگی کو نفع دے۔
- (۵) تو پر ضروری ہے غلطی واقع ہو جانے کے بعد اور سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔
- (۶) حسن ظن قوی امید اور مکمل توکل اللہ پر رکھنا ضروری ہے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اس لئے بندے کو جب کوئی اہم امر درپیش ہو تو سنت کے مطابق استشارہ کر لینا چاہئے۔
- (۸) اللہ کا فضل، رحمت اور عدل بندے کی حسنات کو دینا کرتا ہے اور مینات کو اتنا ہی کم کر دیتا ہے۔
- (۹) ضروری ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا معروف کاموں میں اور شرک و معاصی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
- (۱۰) جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔

بیسویں تراویح اَتْلُ مَا أُوحِيَ (اکیسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں اکیسویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ غلکبوت کے چار رکوع بیسویں پارہ میں تھے اور بقیہ تین رکوع اکیسویں پارہ میں ہیں۔ اکیسویں پارہ کی پہلی آیت جو سورہ غلکبوت کی ۴۵ ویں آیت ہے۔ اس سے کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ ”نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔“ واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھے اور اس کی شرائط و آداب کا لحاظ رکھے اور اس کے مقصد پر دھیان بھی ہو تو یقیناً اس کے ثمرات و نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں اور اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے ضرور روکے گی۔ پھر یہی نماز اس کے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ جب انسان نماز میں سب سے پہلے تلبیہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں ہذا اس کے بعد جب کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اس کا یہ عہد اس کو گناہ سے روکے گا اور اس کے رکوع و سجود اور نماز کی ہر حرکت و سکون اس کو بندگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس لئے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طریق پر پڑھے جیسے پڑھنا چاہئے تو نماز اسے یقیناً برائیوں سے روکے گی۔

امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تین صفات پائی جاتی ہیں:

- (۱) خلوص (۲) خشیت (۳) ذکر اللہ

اخلاص نمازی کو تنگی پر آمادہ کرتا ہے۔ خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے اور اگر جو کہ قرآن ہے وہ اسے تنگی کا شکر بھی دیتا ہے اور منکرات سے بھی روکتا ہے۔ جس نماز میں ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں۔ (خلاصۃ القرآن)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کی نماز نے اسے نہ بے اور خش کاموں سے نہ روکا اس کو اس کی نماز نے اللہ سے دور کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی خش و منکرات سے رک جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے جیسے اس کی نماز نے خش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز، نماز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں اسے دیکھنا چاہئے کہ اس کی نماز نے اسے خش و منکرات سے نہیں تنگ روکا۔ اگر نماز کے پڑھنے سے وہ برائیوں سے ڈک گیا تو اس کی نماز قبول ہوئی۔ (درس قرآن)

اس وقت معاشرے میں ہر طرف بے راہروی، بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ہماری نمازیں بے جان ہیں، ہماری مسجدیں ویران اور بازار آباویں اور چولوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پروگی، بد نظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نمازوں کو خش باتوں اور کاموں سے روکنے والی بنائے۔

حضور اکرم ﷺ اُمی تھے یعنی نہ لکھتے جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اور یہ آپ کی صداقت کی قرآن کریم کی حقیقت کی اور دین اسلام کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت ۴۸ میں اس کی صحت جان کی گئی ہے کہ اُمی ہونے کے باوجود جب آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس شخص نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہا ہے، جس کی مثال پیش کرنے سے پورا عرب عاجز ہو گیا۔ اسی آیت میں قرآن کریم نے فرمایا اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو باطل والے میں شیخ نکال سکتے تھے یعنی یہ کہنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا کہ آپ نے یہ مضامین

کہیں سے پڑھ کر جمع کر لئے ہیں۔

آیت اللہ میں فرمایا بھلا کیا ان کے لئے یہ نجاتی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم خود ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزہ کو طلب کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ قرآن کریم کل بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اور انسان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی اعجازی شان بھی اسی اعتبار سے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔

سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا: ”اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضررہ اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ تنگی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ریاضا نہیں جانتے دیتے۔

سورة الروم

سورہ روم کی ہے اس میں ۶۰ آیات اور ۶ روکوت ہیں۔

اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور اکرم ﷺ اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت ہے۔ جس وقت آنحضرت ﷺ کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کہہ دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ کے شمال مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری

تھا اور اس کی فوجوں نے ہر ہر محاذ پر روم کی قوموں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لئے تھے۔

ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لئے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں چنانچہ جب بھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چاہتے کہ جیسا لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برا بد فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی آیات میں یہ جشن گوئی کی تھی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، اس طرح اس سورت کے شروع میں ایک وقت دو جشن گویاں کی گئیں ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانوں پر غالب آ جائیں گے اور دوسری یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں جشن گویاں اس وقت کے، حول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی جشن گویاں نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں رہے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر کوئی امکان نہ تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روم کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانوں کے مقابلے میں انہوں نے کا دور دور کوئی انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس جشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا۔ یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ نو سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سواونت دے گا اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو سواونت دیں گے (اس وقت تک اس طرح دو طرف شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی) چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانوں کی

فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ دو قیصر کے پای تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا اور ہر قتل نے مجبور ہو کر امیرانوں پر عتب سے حملہ کر دیا جس میں ایسی کامیابی نصیب ہوئی جس نے جنگ کا پانسہ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس فوج کوئی کوا بھی سات سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک دو وقت تھا جب بدر کے میدان میں مردار دو عالم ﷺ نے قریش مکہ کے لشکر کو بھرتا تک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں فوجیں گویاں آسمانی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اور اس سے آنحضرت ﷺ اور قرآن کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی مرچکا تھا لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق سوا دھت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ادا کئے اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آچکی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ ان اونٹوں کا صدقہ کر دیں۔ (آسان ترجمہ قرآن)

سورہ روم کی آیت نمبر ۷ اور ۸ میں پانچ نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اور پھر یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ ایسا اذکار اور طہرائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں آیتوں کے متعلق ارشاد فرمایا یعنی

فَمِنْهُمْ مَّنْ نُّنْفِخُ فِيهِ نُفُوسًا ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشَاءُ ۖ مِّنْ نُّظْمٍ يُنظَرُونَ ۝

کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لئے تو دن بھر اس کے محل میں جو کوئی تباہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی اور جس نے رات کے وقت یہ کلمات پڑھ لئے تو اس کے رات کے اعمال کی کوئی تباہی اس سے ذریعہ پوری کر دی جائے گی۔ (معارف القرآن)

آیت نمبر ۲۴۰ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے چھ مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔

(۱) انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کیا جو عناصر اور جو

”آگ، پانی، ہوا اور مٹی“ کا مجموعہ ہے۔ ان میں مٹی سب سے زیادہ اونی درجہ کا عنصر ہے۔

انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے تو ظاہر ہے اور باقی انسانوں کے اعتبار سے اس طرح کہ اس کی غذا مٹی اور جسمانی ضروریات مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔

(۲) انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کیں اور ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم فرمایا اور پھر ان میں بے مثال محبت پیدا کر دی حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعلق اور تعارف ہی نہیں ہوتا۔

(۳) انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ اور رنگ مختلف بنا دیئے، کوئی عربی اور اردو بول رہا ہے تو کسی کی زبان فارسی یا انگریزی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا سرخ ہے۔

(۴) رات اور دن کی تقسیم فرمادی کہ رات کے وقت آرام کرو اور دن کے وقت اللہ کے فضل کو یعنی رزق تلاش کرو اور اس تقسیم پر انسان اور خالق کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اگر یہ کام لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تو کچھ لوگ ایک وقت سونا چاہتے اور دوسرے لوگ اسی وقت میں اپنے کام کر کے ان کی خیند خراب کرتے۔

(۵) آسمانی بجلی بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جب یہ چمکتی ہے تو ظاہر بھی ہوتا ہے کہ کہیں گرنے والی ہے اور ساتھ ہی یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت یعنی بارش برسنے والی ہے جس سے مرنے والے زندہ ہو سکیں گی۔

(۶) زمین و آسمان کے ذریعے اللہ نے جو ایک مستحکم نظام قائم کر رکھا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ آسمان کی سمیت بغیر ستاروں کے گھڑی ہے اور ستارے اس کے مدار میں اپنے کام میں مشغول ہیں۔ اسی طرح زمین بھی مسلسل حرکت میں ہے مگر ان

سب کی حرکت کا کسی کو احساس ہے اور ان کے کام میں ان سے کوئی شکایت۔

اس کے علاوہ بھی اس سورت میں قدرت الہی کے متعدد ایسے دلائل اور مشاہدات کا تذکرہ ہے جو عظمت خداوندی کا منہ بولتا ثبوت ہیں مگر ان نشانیوں سے قائد و دوی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوں اور ان کے دل مردود ہوں چنانچہ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ”حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں اور (اسے بخیر) ان کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ (آیت: ۵۸)

سورة لقمان

سورہ لقمان مکی ہے اور اس میں ۳۴ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کو نیک لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا سبب قرار دیا ہے اور نیک لوگوں کی تین علامات بیان فرمائی ہیں:

(۱) نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۲) زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔

(۳) آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔

جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ”یہ ہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی ہیں جو غلات پانے والے ہیں۔“

آیت ۶ میں مکہ مکرمہ کے ایک مشرک خضر بن حارث کی خدمت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی تجارت کے لئے مختلف ممالک کا سفر کرتا اور وہاں سے وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں خرید لاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک گائے والی لونڈی بھی خرید لایا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ مجھ (جیسے) جمہیں عا دثمود کے قیسے سناتے ہیں میں جمہیں ان سے زیادہ دلچسپ قیسے اور گائے سناؤں گا۔

اس آیت شریفہ سے ایک اصول یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ دل بہلانے کا مشغلہ جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل اور بے پروا کر دے ناجائز ہے۔ تخیل اور دل بہلانے کو صرف وہ مشغلہ جائز ہیں جن میں کوئی فائدہ ہو مثلاً جسمانی یا ذہنی ورزش وغیرہ اور ان مشاغل سے نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ دینی فرائض سے غفلت ہو۔

سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موسوم ہے کیونکہ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھیں۔

حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل درجے کی عقل و فہم و دانائی عطا فرمائی تھی مگر اکبر مفسرین کے نزدیک وہ پیغمبر نہیں تھے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ حضرت لقمان جن کو تم بھی مانتے ہو وہ بھی تو حید کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھیں۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے متعلق رہتی ہیں۔

نصیحت (۱) اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرب نہ کر، کیونکہ شرب بہت بڑا ظلم ہے۔
نصیحت (۲) آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سے مخلوق نہیں اللہ ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ظاہر اور باطنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔
نصیحت (۳) اے بیٹا نماز قائم رکھو، اچھے کاموں کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور مصیبت کے وقت صبر سے کام لو۔

نصیحت (۴) اے بیٹا لوگوں سے تکبر سے پیش نہ آنا اور غرور سے ان کو مت دیکھنا کہ یہ اخلاق حسد کے خلاف ہے۔

نصیحت (۵) زمین پر اگر کرتے چلنا بلکہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اس طرح بولنے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا کیونکہ متکبر انسان اللہ کو پسند نہیں۔
انہی نصیحتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔

سورت کے اختتام پر ان پانچوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔

- (۱) قیامت کب آئے گی۔
 - (۲) بارش کب اور کتنی برے گی۔
 - (۳) ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی
 - (۴) انسان کئی کیا کرے گا
 - (۵) موت کب اور کس جگہ آئے گی۔
- ان پانچ مغیبات کو رسول اللہ ﷺ نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔

سورة السجده

یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں ۳۰ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ اس سورت کی آیت ۵ اور ۱۵ میں سورہ کی آیت ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے روز ہجرت کی نماز کی پہلی رکعت میں بطلثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور آپ ﷺ روزانہ رات کو سوتے وقت بھی سورۃ الملک کے ساتھ اس سورت کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں مختلف باتیں کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ عجیب باتیں گزر گزر کر شمار ہے ہیں، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتے ہیں، کبھی دوبارہ زندہ کئے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان باتوں کو وہ عجیب و غریب سمجھتے اور کہتے کہ یہ کلام تو ان کا اپنا بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ سورت نازل فرمائی۔

آیت ۳ میں زمین و آسمان کو چودوں میں بنائے جانے کا تذکرہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ممکن فی کون کی مالک ذات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چمک چمکنے میں زمین و آسمان تخلیق ہو سکتے تھے لیکن بتدریج چودوں میں انہیں وجود بخشے میں یقیناً اس کی حکمت باللہ کا کمال ہے، جس کی حقیقت کو وہی جانتا ہے۔

آیت ۵ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ”پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اور پہنچے

جاتا ہے جس کی مقدار تہیاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہوتی ہے۔ ”ایک ہزار سال سے لیا مطلب ہے؟“ حضرت عید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو تشبیہات میں شمار فرمایا ہے اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور کا فیصلہ فرماتے ہیں ان کی تکفیل اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے چنانچہ بعض امور کی تکفیل میں انسانوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال بھی لگ جاتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایک ہزار سال کوئی بڑی مدت نہیں ہے بلکہ ایک دن کے برابر ہے۔ چنانچہ سورہ نوح کی آیت ۷۴ میں فرمایا کہ ”کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت کا عذاب آئے گا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے دن گزر گئے کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر واقعی عذاب آتا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟“ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا۔ رہا اس کے آنے کا وقت تو وہ اللہ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہے اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہوگئی تو جس مدت کو تم ایک ہزار کے برابر سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔

اس صورت کی آیت ۷۴ میں انسان کی فکیش کے مراحل کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے اسے کس طرح مٹی سے پائی، لختہ سے توڑا، لقمہ سے تہ بنی اور بولی سے ہڈی اور ہجر ایک انتہائی پرکشش اور مناسب انسان بنے تک کے مراحل سے گزارا ہے۔

آیت ۷۵ اسے ایمان والوں کی ملاقات بیان کی گئی ہیں کہ

- (۱) وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔
- (۲) وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر یا نکل نہیں کرتے۔
- (۳) راتوں کو ان کے پیلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔
- (۴) وہ اپنے پروردگار کو ڈرا اور امید کے ساتھ پکارتے ہوئے ہیں۔
- (۵) اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ ہی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں۔

ان ملاقات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کے

لئے آخرت میں آنکھوں کی کیسی تختہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ ان اعمال کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے۔ ”یعنی جو نعمتیں ان کے لئے چھپا کر رکھی گئی ہیں وہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئیں۔

سورة الاحزاب

یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں ۷۵ آیات اور ۹ رکوع ہیں۔ اس سورت کا آدھا حصہ ۲۱ روئے سپارے میں ہے اور بقیہ آدھا حصہ ۲۲ روئے سپارے میں ہے۔ اس سورت کو ”احزاب“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں فروغِ خندق کا تذکرہ ہے، جس میں کفار کے مختلف قبائل اور جماعتوں نے حصہ لیا تھا جس کو احزاب کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے گروہ اور جماعتیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی اور اس میں کئی اہم احکام و مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

مثلاً (۱) جو شخص بہت زیادہ ذہین ہوتا لوگ کہتے اس کے سینے میں دو دل ہیں فرمایا ہرگز نہیں اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ (آیت ۲)

(۲) زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کبر دیتا کہ ”تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کی بیٹی۔“ تو وہ عورت اس کے لئے بیٹھ کے لئے حرام ہو جاتی لیکن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔“ (آیت ۳)

(۳) زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتے تھے لیکن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا: ”اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کبر دیتے ہو۔“ (آیت ۴)

(۴) منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹے کے برابر ہونے کی تردید فرمانے کے بعد بتایا گیا کہ آپ ﷺ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد حقیقی کا حکم تو نہیں رکھتے مگر آپ کی اہل بیت

ساری امت کے لئے عام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ”یہ نبی ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ترجیح۔“ اور آپ کی ازواج کے بارے میں فرمایا کہ وہ ساری امت کی روحانی مائیں ہیں ان کا ادب و احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ ناکام حرام ہے۔

(۵) آیت ۹ سے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوال ۵ ہجری میں بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد قریش نے بدل لینے کے لئے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی جمع کیا اور ان کو متحد کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ مشرکین کی تعداد اس وقت دس یا پندرہ ہزار تھی اور ان میں دو قبائل بھی شامل تھے جن سے مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ تھا یعنی یہود بنو نضیر اور یہود بنو قریظہ۔

آنحضرت ﷺ نے بھی مسلمانوں کو جمع فرمایا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی اور حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد خشق کھود دی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ ان کفار نے تقریباً ایک مہینہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، اللہ نے اس دوران میں انہی کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور ان پر طوفانی آندھی بھیج دی جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور ہلک گئے اور اللہ نے ان کے مزاحم کو خاک میں ملا دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سب کے سب دشمن جنگ کے بغیر ہی تتر بتر ہو گئے۔

ان دشمنوں کے روافد اور اختیار کر لینے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ انہیں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا اور آپ ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ان سے معاہدہ کیا تھا جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے مگر بنو قریظہ نے قریش کے ساتھ ساز باز کر کے مدینہ پر ان کے ساتھ مل کر حملہ کیا تو اللہ نے ان آسمانی کے سانچوں کے قطع قلع کرنے کا حکم نازل فرمایا، جس میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے۔

(۶) سورۃ الاحزاب کی آیت ۲۱ میں غزوہ احزاب کے ذیل میں ارشاد فرمایا:

حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو یہ آیت ایک خاص موقع (یعنی غزوہ اتراب کے موقع پر جبکہ آپ ﷺ نے صبر و تحمل، استقامت، مددِ الٰہی، شجاعت اور اخوت و مساوات کی مثالیں قائم کیں) پر نازل ہوئی اور اس وقت واقعی صحابہ کرام کے سامنے آپ ﷺ کی ذات تھی جو بہترین نمونہ اور مثال تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر واقعی ہمت بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے سامنے ذلت کئے مگر یہ آیت صرف ان موقع کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر موقع پر آپ ﷺ کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔

نکش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے

ایک سویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) قرآن کریم کا کسی چیز سے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دینا اور اس کا پھر اسی طرح واقع ہو جانا یا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے۔
- (۲) قرآن کریم رحمت اور نصیحت ہے مومنین کے لئے۔
- (۳) مشرکین دونوں جہانوں میں خسارے میں ہیں کیونکہ انہوں نے باطل کو اختیار کر لیا ہے حق کے بدلے میں۔
- (۴) شریعت میں سفر کرنے کی اجازت ہے مگر چند شرائط کے ساتھ ساتھ وہ سفر کسی گناہ کے کام کے لئے نہ ہو بلکہ اس سفر کی وجہ سے کوئی فرض نہ چھوئے بلکہ اس سفر کی وجہ سے اللہ کی کوئی ناراضگی نہ ہو۔
- (۵) جو لوگ اپنے کانوں اور عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان کو ایمانی حیات حاصل ہے کیونکہ ایمان ایک روح ہے جب کسی جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص صحیح بات کو سننے والا دیکھنے والا اور غور و فکر کرنے والا ہو جاتا ہے۔
- (۶) لوگوں کی گمراہی کی وجہ ان کا خواہشات کی اتباع کرنا ہے کی اتباع ہے بغیر علم کے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں اور کفار کو ناپسند کرتے ہیں۔
- (۸) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں اس وجہ سے عطا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں لیکن جب وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے۔
- (۹) واجب ہے مومنین کے راستے کی اتباع کرنا اور حرام ہے اہل بدعت کے طریقہ پر چلنا۔
- (۱۰) پہلے کی امتوں کی ہلاکت میں بہت بڑی عبرت ہے اس شخص سے لئے جو دل رکھتا ہو اور اس کے کان اور آنکھیں کھلی ہوں۔ (سجدہ)

ایکسویں تراویح وَمَنْ يَّقْنُثْ (بائیسواں سپارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں بائیسویں سپارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سپارہ کی ابتدا سورہ احزاب کے چوتھے رکوع سے ہو رہی ہے اور اس رکوع کی ابتدائی چند آیات جو ایکسویں سپارہ کے آخر میں ہیں ان میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب تھا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یوں تو ہر قسم کے سرد و گرم حالات میں بڑی استقامت سے آپ ﷺ کا ساتھ دیتی آئی تھیں لیکن غزوہ احزاب اور غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو کچھ خوش حالی حاصل ہوئی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس جنگی اور ترشی میں وہ اب تک گزارا کرتی رہی ہیں، اب اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہئے چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس خیال کا ذکر بھی کر دیا اور یہ مثال بھی دی کہ قیصر و کسریٰ کی یکامات بڑی بچاؤ گج کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی خدمت کے لئے تیار رہیں موجود ہیں۔ اب جبکہ مسلمانوں میں خوش حالی آ چکی ہے تو ہمارے نطفے میں بھی اضافہ ہونا چاہئے۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے دل میں مالی وسعت کی خواہش کا پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن اول تو عظیم و عظیم چیز کی ازواج ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ان کے شایان شان نہیں سمجھا گیا۔ دوسرے شاید بادشاہوں کی یکامات کی مثال دینے سے آنحضرت ﷺ کو تکلیف پہنچی ہو کہ وہ اپنے آپ کو ان یکامات پر قیاس کر رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے ان آیات کے ذریعے آنحضرت ﷺ کو ہدایت دی کہ آپ یہ بات ازواج مطہرات سے واضح کر لیں کہ اگر عظیم کے ساتھ رہتا ہے تو اپنے سچے کا انداز بدلنا ہوگا۔ دوسری عورتوں کی طرح ان کا سچا منکر دنیا کی بچاؤ گج نہیں ہونا چاہئے۔ اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھلائی ہوتی چاہئے اور ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر وہ دنیا کی ذریعہ و زینت کو پسند کریں گی تو تعمیرِ حرم کی طرف سے ان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ آپ سے ملحدگی اختیار کر لیں۔ اس صورت میں بھی آپ ﷺ انہیں کسی سختی کے ساتھ نہیں بلکہ سنت کے مطابق (کپڑوں کے) جوڑے وغیرہ کے تحفہ دے کر خوش اسلوبی سے رخصت فرمائیں۔ چنانچہ ان آیات کے احکام کے مطابق آنحضرت ﷺ نے ازدواجِ مطہرات کو یہ پیشکش فرمائی اور تمام ازدواج نے اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی رہنے کو پسند کیا خواہ اس کے لئے کیسی ہی تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اس موقع پر ازدواجِ مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: ”اے تمہاری بیویوں! اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔“ ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد انہیں سات احکام دیئے گئے ہیں جو بظاہر ازدواجِ مطہرات کو دیئے گئے لیکن درحقیقت یہ پوری امت مسلمہ کی خواتین کو دیئے گئے ہیں۔

(۱) نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوج دار لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہئے یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں اختیار نہیں کرنا چاہئے جس میں نزاکت اور کشش، ہدایت بات بغیر بد اخلاقی کے پچھلے انداز میں کر دینا چاہئے۔ اس سے معلوم ہو کہ جب صرف عام گفتگو کا یہ حکم ہے تو فہم مردوں کے ساتھ ہنسنا بولنا ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا وغیرہ بے شمار اہوکا۔

(۲) بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کیونکہ عورت کا اصل مقام اور محفوظ جگہ اس کا گھر ہے۔ اس آیت شریفہ سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل پیدا کریں اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔

(۳) زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت اور سڑکا دکھا کر تے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ قرآن کریم نے اس کے لئے ”سہلی جاہلیت“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے مراد آنحضرت ﷺ سے پہلے کا زمانہ ہے مگر ساتھ ہی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے اس

طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخر زمانے میں بھی آنے والی ہے اور کم از کم اس بے حیائی کے مقابلے میں اس زمانے کی جاہلیت ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح آچکی ہے کہ اس نے چلی جاہلیت کو بھی مات کر دیا ہے۔

(۴) نماز کی پابندی کریں۔

(۵) زکوٰۃ ادا کریں۔

(۶) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔

(۷) گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیں۔

ان احکامات کے آخر میں ارشاد فرمایا ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ "اس نبی کے گھر والوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔" مفسرین نے لکھا ہے کہ گوندہ آگے پیچھے ذکر ازواج مطہرات کا جملہ رہا ہے اس لئے وہ تو "اہل بیت" میں براہ راست داخل ہیں لیکن الفاظ کے محوم میں آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور یہ آیت تلاوت کی اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کو جو ہدایات و احکامات دیئے ہیں ان میں عوامانہ و خاص صیغہ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ خواتین بھی ان ہدایات و احکامات کی پابند ہیں لیکن بعض خواتین صحابیات کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خاص مؤنث کے صیغے سے ساتھ بھی کوئی حکم نازل فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت ۳۵ میں ایسے ہی احکام نازل فرمائے جن میں مرد اور عورت دونوں کو براہ راست خطاب فرمایا اور یہ احکام و صفات ایسے شاندار ہیں کہ مرد اور عورت میں سے جو کوئی بھی ان صفات و اہتمام کو حاصل کرے گا وہ مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بن جائے گا۔ وہیں صفات یہ ہیں:

(۱) اسلام (۲) ایمان (۳) قنوت (دائمی اطاعت)

(۴) صدق (۵) صبر (۶) خشوع (۷) صدق

(۸) روزہ (۹) شرمگاہ کی حفاظت (۱۰) کثرت سے ذکر الہی

سورہ احزاب کی آیت ۳۶ دیکھیں چند واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی جن میں حضور ﷺ نے کسی صحابی کا رشتہ کسی خاتون کے پاس بھیجا مگر وہ خاتون یا رشتہ دار شروع میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے اور انکار کی وجہ صرف اپنی خاندانی یا مالی فوقیت تھی لیکن آنحضرت ﷺ یہ چاہتے تھے کہ لوگ صرف خاندانی یا مالی برتری کی وجہ سے اچھے رشتوں سے انکار نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لئے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لئے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی کمرائی میں پڑ گیا۔“ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب نے رشتہ منظور کر لیا اور آپ ﷺ کی حجوز کے مطابق ہی فیصلہ ہوا۔

سورہ احزاب کی آیت ۴ میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ حتمی (مت یللا رینا) حتمی جیسے نہیں ہے۔ حضرت زید بن عارضؓ یہ بھی آپ کے حتمی بیٹے تھے آپ نے ان کا نکاح اپنی چھوٹی زادہ کن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کروایا تھا لیکن جب ان کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نکاح خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پڑھا دیا۔ اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جبکہ باہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت ۴ میں ارشاد فرمایا ”جب زیہ نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لئے اپنے مت بولنے والے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔“

حضرت زید بن عارضؓ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ دو واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اسی طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دو واحد خاتون

جس جن کا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔

یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے صحابہ نے ہمارے آقاؐ کی کثرتِ ازدات میں محاذِ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر دو بنیادی نکتوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی افویت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ آپؐ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپؐ سے تقریباً دو گنی تھیں، جب تک وہ زندہ رہیں آپؐ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپؐ نے شادیاں کی ہیں وہ بڑھاپے کی مدد میں قدم نہ کھنے یعنی پچاس سال کی عمر کے بعد کی تھیں۔

دوسرا نکتہ یہ کہ سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آپؐ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی، اگر محاذِ اللہ کثرتِ ازدات سے آپؐ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپؐ یہ شادیاں جوان اور ہاکر و لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعددِ ازدات میں تعلیمی، بشری، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ (خلاصہ قرآن)

حضرت زید بن حارثہؓ آپؐ کے بیٹے کا منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جاسکتا تو زید بن محمد کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی چنانچہ آیت ۴۰ میں ارشاد فرمایا کہ آپؐ کسی مرد کے بیٹے کو نہیں ہیں (کیونکہ آپؐ کی زہد و ربانیت والی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں) لیکن آپؐ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں اور چونکہ آخری نبی ہیں آپؐ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لئے جاہلیت کی رسموں کو اپنے محل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپؐ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن)

آیت ۴۵ اور ۴۶ میں آپؐ کی پانچ صفات جملہ کا ذکر فرمایا گیا ہے:

(۱) آپؐ کو شاہد بتایا گیا یعنی قیامت کے دن اپنی امت اور دوسری امتوں پر بھی گواہی دیں گے۔

(۲) آپ کو بھڑپایا یعنی آپ اہل ایمان کو سعادت اور جنت کی بشارتیں سناتے والے ہیں۔

(۳) آپ کو نذیر بنایا یعنی کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈراتا آپ کی ذمہ داری ہے۔

(۴) آپ کو دافع بنایا یعنی آپ نیکي اسلام، اخلاق حسنة اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔

(۵) آپ کو سراج منیر یعنی "چمکتا ہوا سورج" بنایا کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے ظلمتیں جھٹ گئیں اور حق واضح ہو گیا۔ جس طرح سورج کے طلوع سے رات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دن کی روشنی چار سو بجھل جاتی ہے اسی طرح آپ کی تشریف آوری سے بھی کفر کی غلٹ کا خاتمہ ہو کر حق کا نور ہر طرف چمک گیا۔

آیت ۵۰ اور ۵۱ میں چند احکامات نکال بیان کئے گئے جو حضور اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلاً

(۱) عام مسلمانوں کو چارہ سے زیادہ لالچ کی اجازت نہیں۔ آپ ﷺ کو یہ اجازت دی گئی۔

(۲) عام مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ساتھ کسی اہل کتاب عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور ﷺ کے لئے اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا کہ کوئی اہل کتاب عورت بغیر اسلام قبول کئے آپ کے نکاح میں آئے۔

(۳) عام مسلمانوں کے لئے بغیر مہر نکاح جائز نہیں لیکن آنحضرت ﷺ کے لئے جائز قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی عورت خود سے یہ پیش کرے کہ وہ آپ سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہے اور آپ بھی ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

(۴) عام مسلمانوں کے لئے یہ بات فرض ہے کہ اگر ان کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے پاس رہنے کی باریاں مقرر کرنے اور ہر معاملے میں برابری کا سلوک کرے لیکن آپ ﷺ سے یہ پابندی اٹھالی گئی۔

آیت ۵۳ سے معاشرت کے چھ آداب بیان کئے جا رہے ہیں اور یہ آیات حضرت
نعتب بنی جحش رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کے موقع پر نازل ہوئیں کہ اس وقت کچھ صحابہ کھانے
کے وقت سے کافی پہلے آکر بیٹھ گئے اور کچھ حضرات کھانے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے،
جس پر اللہ تعالیٰ نے تین احکام نازل فرمائے:

- (۱) کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو کر۔
- (۲) اگر کھانے کی دعوت میں بلایا جائے تو کھانے کے بعد وہاں سے اٹھ جایا کر۔
- ہاتوں میں مشغول ہو کر اپنا اور صاحب خانہ کا وقت ضائع نہ کیا کر۔
- (۳) نامحرم عورت سے اگر سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کیا کر۔ بلا حجاب
سامنے نہ آیا کر۔

خود کرنے کے بات یہ ہے کہ اس آیت میں جن عورتوں سے خطاب ہے وہ ازواج
مطہرات ہیں اور جو مرد مخاطب ہیں وہ بھی براءہ ہیں۔ آئی کون ہے جو اپنے نفوس کو ازواج
مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہو تو پردہ کا حکم جب ان
حضرات کے لئے ہے تو عام مسلمانوں کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہئے۔ قرآن کریم ان
آیات کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے: "یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی
زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔"

سورہ احزاب کی آیت ۵۶ میں آپ ﷺ پر اہل ایمان کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا
ہے اور یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی شریک
ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام کا پڑھنا خود ہمارے لئے باعث عزت و تکریم
ہے۔ آپ کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے ۱۰ سے بھی بلند کر رکھا ہے، آپ ﷺ کو ہمارے درود کی
ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں
سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گے اور جو
کوئی ایک بار سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار سلام نازل فرمائیں گے۔

آیت ۵۳ میں پردے کے حکم میں خطاب ازواج مطہرات سے تھا، اس لئے شبہ

ہوسکتا تھا کہ شاید یہ حکم انہی کے لئے خاص ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آیت ۵۹ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اس حکم کے تحت ہر وہ عورت آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو۔ حجاب شرعی میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- (۱) حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپالے۔
- (۲) حجاب پوشش اور لوگوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔
- (۳) حجاب ایسا ہار یکہ نہ ہو کہ جس سے جسم کے رنگ جھلکیں۔
- (۴) حجاب اتنا کشادہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں۔
- (۵) حجاب کی بناوٹ مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو۔
- (۶) حجاب ایسا نہ ہو جو کسی کافر کے لباس کے مشابہ ہو۔

ازدواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے وقت فرمایا تھا کہ ”تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ ازدواج مطہرات اور صحابہ کرام سے تو یہ توقع نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لئے ہے کہ اگر تم نے حجاب نہ کیا، پردے کا اجتماع نہ کیا تو اس طریق سے تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ ہماری مفاعلت فرمائے۔“

اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات تو وہ ہیں جن کے ماننے پر تمام مخلوق مجبور ہے، خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتی مثلاً زندگی اور موت کا فیصلہ اور بہت سے احکام وہ ہیں جن میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ کا حکم مان لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور اگر نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ کا عذاب پھلنے پڑے گا۔ سورہ احزاب کی آخری آیات میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت سے تعبیر کیا ہے یعنی اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔

آسمان، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے یہ ذمہ داری قبول کی مگر ان کی اکثریت بھی اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکی۔

سورة البَا

سورہ سبا کی سورت ہے اور اس میں ۵۴ آیات اور ۶ رکوع ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ”سبا“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم میں پانچ سورتیں ہیں جن کی ابتداء ”الحمد لله“ سے کی گئی ہے۔

(۱) فاتحہ (۲) الانعام (۳) کہف (۴) سبا (۵) قاطر

اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ حمد و شکر کی مستحق صرف اسی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی برچھے کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حقیقت سے آگاہ اور سب کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا علم اس کائنات کے ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا بھی احاطہ کئے ہوئے ہے۔

سورہ سبا کی آیت ۳ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا اعتراض نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ”ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔“ آیت ۴ میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہو اور کوئی دوسری زندگی آنے والی نہ ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرماہر داروں اور نافرمانوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رکھا۔ آخرت کی زندگی اس لئے ضروری ہے کہ اس میں فرماہر داروں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا ملے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اور قیامت اس لئے آئے گی (تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں اللہ ان کو انعام دے، ایسے لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور باعزت رزق۔“

تمام قرآن کریم میں تین آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے پر قسم کھائی ہے۔ ایک سورہ یونس کی آیت ۵۳، جہاں ارشاد ہے:

وَيَسْتَبِشِرُونَكَ إِهْلًا هُوَ ۖ قُلْ اِنِّیْ وَرَبِّیْ اِنَّہٗ لَحَقُّ ۚ وَ مَا
اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۝

ترجمہ: لوگ! آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کا آقا حق ہے
آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ یقیناً حق ہے اور تم خدا کو
مغلوب نہیں کر سکتے۔

دوسری اس سورہ سبا کی آیت ۴۴ ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُم
ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں
آئے گی۔ آپ فرما دیجئے میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر
ضرور آ کر رہے گی۔

اور تیسری سورہ تغابن کی آیت ہے:

ذُكِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُغْنُوا قُلُوبَهُمْ وَرَبِّي لَسَخِفٌ
فَعْمُ لِيُثَبِّتَنَّهُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ ۖ

ترجمہ: کفار کا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے نہ جائیں،
آپ کہہ دیجئے کہ ضرور اور قسم ہے میرے پروردگار کی ضرور تم اٹھائے
جاؤ گے۔

سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہما السلام اور اہل سبا کا
تذکرہ کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات فرمائے تھے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہما
السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے کہ یہ برکت پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اہل سبا اس کے
برعکس تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، مثلاً
(انعام: ۱) نبوت دی، (انعام: ۲) دنیاوی بادشاہت بھی دی، طاقت و قوت بھی دی اور
(انعام: ۳) بے پناہ خوبصورت آواز بھی دی۔ وہ جب زیور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور
پرندے بھی ان کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثناء میں شامل ہو جاتے اور ماحول میں ایک
پرکھٹ ساں بندھ جاتا تھا۔ (انعام: ۴) اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا،

وہ اسے جس طرف چاہتے موز لیتے اور جو چیز چاہتے بنا لیتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو بھی خواب نوازا تھا۔

انعام (۱): ہوا کو ان نے تابع کر دیا وہ ایک مہینہ کی مسافت کا سفر ہوا کے تابع ہونے کی وجہ سے صرف صبح یا صرف شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔

انعام (۲): اسی طرح تانبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں سیال بنا دیا جس کی وجہ سے تانبے کی مصنوعات آسانی سے بن جاسکتی تھیں۔

انعام (۳): شریر جنات جو کسی کے قابو میں نہیں آتے اللہ نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔

انعام (۴): اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی انہیں سکھا دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان عجیب القوتوں کے باوجود ان دونوں باپ بیٹوں نے غرور و تکبر نہیں کیا بلکہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔

انعام (۵): اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔

ان دونوں شکر گزار بندوں کے تذکرے کے بعد اس قوم کا تذکرہ ہے جو ناشکری تھی۔

اہل سبا یمن میں آباد تھے اور اپنے زمانے کی تہذیب و تمدن میں ان کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ قرآن نے بتایا کہ (انعام: ۱) اللہ نے ان کو بڑی زر خیز زمین عطا کی تھی۔

(انعام: ۲) ان کی سرکوں کے دونوں طرف پھل دار باغات کے سلسلے در تک چلے گئے تھے،

(انعام: ۳) جس کی وجہ سے خوشحالی بھی خوب تھی (انعام: ۴) اور سیاسی استحکام بھی میسر تھا

لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے انعامات کو بھول گئے

اور ناشکری پر اتر آئے اور شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے لگے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس اللہ نے تیرہ پیغمبر بھیجے، جب انہوں نے ناشکری کو نہ

چھوڑا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ان کا ایک ڈیڑھ تھا جسے سوتا رب کہا جاتا تھا اور اس سے

یہ لوگ اپنی زمین سیراب کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس ڈیڑھ میں دروازے ڈال دی جس کی وجہ

سے پوری ہستی کو سیلاب نے گھیر لیا اور سارے جانناات تباہ و برباد ہو گئے۔

آیت ۲۲ اور ۲۳ میں مشرکین کے مختلف عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، ان میں بعض لوگ وہ تھے جو بتوں کو ہی براہ راست خدا مانتے تھے اور انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا پر اثر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے۔“ اور بعض لوگ ان میں دو تھے جو خدا کی میں ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک تو نہیں مانتے تھے لیکن یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش اللہ کے حضور کریں گے، ان کے بارے میں فرمایا: ”اور اللہ کے حضور کوئی سفارش کار آمد نہیں سوائے اس شخص کے جس کے لئے خود اس نے سفارش کی اجازت دی ہو۔“

آیت ۲۸ میں رسول اللہ ﷺ کی رسالت عامہ کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”اے عقیدہ ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لئے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لئے ہے اور جب آپ کی رسالت سب کے لئے عام ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں۔

سورہ سہا کی آیت ۳۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مال اور اولاد پر اکتانے اور تکبر کرنے کی سزا ملی کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ”ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت ۳۷ میں فرمایا: ”آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگی کر دیتا ہے۔“ یعنی رزق کی فراوانی اور تنگی کا مدار پسند ناپسند پر نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جس کو چاہے جس رزق زیادہ دے دیتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سورة الفاطر

سورہ الفاطر مکی ہے، اس میں ۴۵ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ اسی سورت کا دوسرا نام ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں پہلی نشانیاں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں کہ

(۱) اپنے خدائی کا انعام چلانے کے لئے کسی شے ایک یا دو کار کی ضرورت نہیں۔
(۲) اس کائنات کے بنانے میں ضرور کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کی مان کر اپنی زندگیوں کو گزاریں ان کو انعام سے تو ازا جائے اور جو نہ مانے اس کو سزا دی جائے۔
(۳) جب اتنا بڑا نظام کائنات اس نے بنالیا اور اس کو کامیابی سے چلا بھی لیا تو پھر اس کے لئے اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔

(۴) جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ انسان اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے تو ظاہر ہے کہ اچھی مرضی لوگوں کو دینے کے لئے اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لئے کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام نبوت اور پیغمبری ہے، جس کی آخری کڑی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
آیت ۵ تا ۸ میں کئی اہم قصیدے کی گئی ہیں۔

(۱) اللہ اور اس کے رسول کے لئے جوئے سب وعدے حق اور سچ ہیں اور جو ان کے خلاف ہیں ان میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

(۲) دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ پڑو کیونکہ جو اس کے دھوکے میں آ گیا وہ اس میں مشغول ہو کر اللہ اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔

(۳) شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کا کام ہی انسان کو درغلاتہ اور اللہ سے غافل کرنا ہے لہذا ایک ماقول انسان کو ہمیشہ اس سے ہوشیار اور دور رہنا چاہئے، اگر

خدا نخواست کبھی نعلی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔

(۴) شیطان کیونکہ اپنا انجام جانتا ہے کہ دو جہنمی ہے، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو بھی جہنم میں لے جاؤں۔ اس لئے وہ لوگوں کے سامنے اچھائی کو برائی، بدی کو بھلائی، حق کو باطل اور باطل کو حق، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع بنا کر پیش کرتا ہے۔ اچھے اور برے کی تیز ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ دل کی موت ہوتی ہے اور آدمی کا اس حال پر پہنچ جانا نہایت خطرناک ہے کہ اس کی نگاہ میں ہدایت، گمراہی اور گمراہی ہدایت بن جاتی ہے۔

(۵) ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت میں انسان کی مغفرت اور اجر عظیم کا

وعدہ ہے۔

(۶) ہدایت اور گمراہی، نیکی اور بدی اور حق و باطل میں تمیز من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گمراہی میں چڑا رہے دیں اور جس کو چاہے ہدایت سے لوٹائیں۔ اس لئے ہدایت کا طالب ہر کسی کو اللہ سے ہی ہونا چاہئے اور اسی سے ہدایت اور صراطِ مستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہئے۔

آیت ۲۲ تا ۲۹ چار مثالیں دے کر مؤمن اور کافر کا فرق بتایا گیا ہے۔

(۱) پہلی مثال غنی اور یمس سے دی گئی ہے یعنی مومن کی مثال آنکھوں والے کی سی ہے اور کافر کی مثال اندھے کی سی ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔

(۲) دوسری مثال غلست اور نور سے دی گئی ہے یعنی کافر کی مثال غلست اور تاریکی کی سی ہے اور مومن کی شان نور اور روشنی کی سی ہے اور روشنی اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۳) تیسری مثال غل اور حرور یعنی ٹھنڈی چائوں اور دھوپ سے دی گئی ہے یعنی مومن کے ایمان پر جو شہرہ جنت مرتب ہوگا اس کی مثال ٹھنڈے سائے کی سی ہے اور کافر کے کفر پر جو شہرہ جہنم مرتب ہوگا اس کی مثال بھٹی ہوئی دھوپ کی سی ہے۔

(۴) چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی دی گئی ہے یعنی مومن مثل زندہ شخص کے ہے اور کافر مثل مردہ لاش کے ہے۔

سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ اس کی شانِ خلاق اور رزاقی، اس کے کمالات

واحسانات اور اس کے بغض کا سبب قدرت کو بیان کرتے ہوئے آیت ۲۸ میں یہ ارشاد فرمایا:
 ان سب نشانوں سے عبرت پکڑنا اور سبق حاصل کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں
 اللہ کی خشیت ہو اور خشیت کن کے دلوں میں ہوگی اس کے بارے میں اس آیت شریفہ میں
 فرمایا: اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو ظلم رکھنے والے ہیں۔ اس
 آیت شریفہ کے تحت لکھا ہے کہ اس جملہ میں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی عظمت و
 جلال کا اور اس کے احکام اور امر و نہی کا ظلم ہو اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں، جس
 درجے کا علم ہو اسی درجہ کا ان کو خوف و خشیت ہوگا۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ کے دل میں سب
 سے زیادہ خشیت تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللھم اننی امنتک من خشیتک ما فحولی ہنی
 و بین معاصیک۔

ترجمہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی اتنی خشیت طلب کرتا ہوں کہ جو
 حائل ہو جائے میرے اور آپ کے معاصی کے درمیان۔

اہل علم کہتے ہیں اس آیت کے تحت صرف وہ علماء نہیں آتے جو شریعت کا ظلم رکھتے
 ہیں بلکہ ہر وہ شخص آتا ہے جو خدا ترسی دل میں رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے احکام کی معرفت
 رکھتا ہو اور ان کا عمل بھی ان کے مرتبہ ظلم و معرفت کے مناسب رہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر
 اس تعریف کے تحت وہ کائناتی ظلم رکھنے والے بھی آ جاتے جو کج فہم میں کائنات کے اسرار
 پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی
 ہے اور یہ نئی بات ان کے اندر اللہ کا خوف و خشیت اور عظمت پیدا کر دیتی ہے۔

آیت ۳۹ اور ۴۰ میں آخرت کی نفع بخش تجارت کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔

- (۱) کتاب اللہ کی تلاوت جو تمام اذکار اور عبادات باللہ کی جز ہے اور قرب
 خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت دیا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔
- (۲) نماز کی درستگی و پابندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جز ہے اور دین کا
 ستون ہے۔

(۳) ظاہری اور پوشیدہ طور پر خیرات کرنا جن میں تمام مالی مبادعیں آگئیں۔

ان تین کاموں کے کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی آخرت کی تجارت خسارے میں نہیں رہے گی اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کی تجارت کو خسارہ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اور زیادہ ہی نفع عطا فرمائیں گے۔ جیسے ان آیات کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے یعنی ”اِنَّهُ غَفُوْرٌ ذَكُوْرٌ“ ”یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور قدر دان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ تجارت خوب زور و شور سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

قرآن کریم ہر اور راستہ پر نازل ہوا لیکن اس کا وارث پھر ان مسلمانوں کو بنایا گیا جنہیں اللہ نے اس کام کے لئے چن لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں لیکن ایمان لانے کے بعد وہ تین گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو ایمان تو لے آئے لیکن اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل نہ کیا۔ فرائض میں بھی غفلت کی اور گناہوں کا بھی ارتکاب کیا، ان کے بارے میں اس آیت ۳۲ میں فرمایا ”انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔“

دوسرا گروہ وہ ہے جو فرائض و واجبات پر تو عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں لیکن نقلی عبادات اور مستحب کاموں کو نہیں کرتے، ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا ”انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں اور تیسرا گروہ وہ ہے جو صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے کے بجائے نقلی عبادتوں اور مستحب کاموں کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا ”اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ تینوں ہی قسمیں مسلمانوں کی ہیں اور سب ہی اپنے ایمان کی بدولت ان شاء اللہ جنت میں جائیں گے مگر کوئی پہلے اور کوئی بعد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آخری گروہ میں شامل فرمائے۔

بائیسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) عورت جب کسی اجنبی مرد سے بات کرنے تو اسے چاہئے کہ اپنی آواز کو ذرا سخت کرے۔
- (۲) عورتوں کو چاہئے کہ اپنے گھروں میں گھبری رہیں اور بلا ضرورت شدید نہ نکلیں۔
- (۳) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔
- (۴) مومنہ عورت کے لئے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے جب اپنی کسی حاجت سے نکلے۔
- (۵) اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر واجب ہے دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضا و جوارح سے بھی۔
- (۶) مسداہی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں اور مسدہئیکوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو۔
- (۷) قیامت کا ایک دن مقرر ہے اس میں اللہ میوے وغیرہ نہیں دے سکتی۔
- (۸) افسوس کا تذکرہ ضرور کرتے رہنا چاہئے کیونکہ اس کی وجہ سے شکر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق ملتی ہے۔
- (۹) قیامت کے بارے میں اللہ کا وعدہ و مچا ہے اس لئے دنیا کی زندگی یعنی لمبی عمر، رزق کی وسعت اور جسم کے تندرست ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔
- (۱۰) جو نیک عمل کرے گا تو اس میں اس کا قاتل و بے اور جو برا عمل کرے گا تو اس کا نقصان ہے۔

بایسویں تراویح وَمَائِی (تیسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں تیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورۃ یٰسین

سورۃ یٰسین کی ابتدا اور بایسویں پارے کے آخر میں سورہی ہے اور تقریباً پانچ سو رکوع بایسویں پارے میں ہے اور بقیہ سورت تیسویں پارے میں ہے۔
یہ سورت مکی ہے اس میں تینتیس آیات اور پانچ رکوع ہیں۔ اس سورت کے فضائل احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یٰسین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس سے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کر دے، علم، نفع، نصیب ہے کہ ہر ملحق سے وقت سورۃ یٰسین پڑھنا چاہئے۔ اس کی برکت سے دل بخشتی ختم ہو جاتی ہے، عادت پوری ہو جاتی ہے اور موت کے وقت پڑھنے سے روح آسانی سے ملتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے اور رحمت و برکت حاصل ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں اس سورت کو پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مکمل کی و نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔
اس سورت میں سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی رسالت کو برحق کہا گیا ہے یعنی

”اِنَّكَ لَعَنَ الْمُفْضِلِيْنَ“ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، منکروں کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ کچھ لوگ حق اور سچ کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں۔

اس کے بعد قریش کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو غفلت کی وجہ سے کفر و کمرائی میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تا کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔“ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے بعد صدیوں سے عرب میں پیغمبر نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے تھے۔

اس کے بعد پانیسویں پارہ کے آخر میں اس نعتی کا ذکر ہے جس کے رہنے والوں نے یکے بعد دیگرے تین انبیاء علیہم السلام کو بھٹکایا اور جب انہی کی قوم میں سے ایک شخص (جن کا نام مسیب نجار تھا) جو ان انبیاء پر ایمان لے آیا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے انہیں ہی شہید کر دیا۔

جنت میں اصل : اظہارِ توحید کے بعد ہی ہوگا البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا ان جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر انہوں نے پھر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہی کہ ”کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے با عزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔“ آیت ۷۴ میں قرآن کریم نے اس مرد مومن سے قول ”کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے“ نقل کر کے درحقیقت کفار مکہ کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی بھی اسی طرح تمہارے خیر خواہ اور سچے ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا سچا خیر خواہ تھا۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کے تحت ایک روایت لکھی ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اے آپ! اجازت دیں تو میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے۔ اس پر حضرت عروہ نے فرمایا کہ اس کا تو احتمال بھی نہیں کیونکہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب یہ وہاں پہنچے اور لات و عزی بنوں کے پاس سے

گزرے تو کہتے گئے اب تمہاری شامت آگئی۔ اس بات پر پورا قبیل ثقیف بکڑ میٹھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا: اے میری قوم کے لوگو! ان بتوں کی پوجا کو ترک کرو، یہ لات و عزلی دراصل کوئی چیز نہیں، اسلام قبول کرو تو سلامتی حاصل ہوگی۔ اسے میرے بھائی بند و یقین مالو کہ یہ بات کچھ حقیقت نہیں رکھتے، ہماری بھلائی اسلام میں ہے۔ ابھی تین مرتبہ ہی یہ کلمہ کہا تھا کہ ایک بد نصیب نے دوری سے تیر چلایا جو ان کے پیوست ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ یٰسین والا مرد مومن تھا۔

اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے کوئی دلائل جو قرآن کریم میں بار بار مذکور ہیں ان میں سے سورہ یٰسین میں چار قسم کے دلائل بیان کئے گئے ہیں:

(۱) مرد و زمین جسے بارش سے زندہ کروایا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اور ان کے لئے ایک نشانِ دو زمین ہے جو مرد و چڑی ہوتی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے لعل نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ (آیت ۳۳) (۲) لیل و نهار: چنانچہ ارشاد فرمایا ”اور ان کے لئے ایک اور نشانِ رات ہے ہم اس پر سے رات کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو بکا ایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ (آیت ۳۷) (۳) سورج اور چاند: ارشاد فرمایا اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل و جس کا علم بھی کامل۔ (آیت ۳۸) مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے سورج کے ٹپکنے سے روشنی کا غلاف کائنات پر چڑھ جاتا ہے اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اندھیرا دائیں آ جاتا ہے اور چاند کے بارے میں ارشاد فرمایا ”اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دروں سے لوٹ آتا ہے تو سمجھو کہ پرانی نشانی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ (آیت ۳۹) (۴) کشیاں اور جہاز: ارشاد فرمایا اور ان کے لئے ایک اور نشانِ یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی شے میں سوار کیا۔ (آیت ۴۱)

ان آیات کے ضمن میں آیت ۳۶ کے تحت اللہ نے ایک ایسی دلیل دی ہے جس کو اس وقت کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ آج سائنس اس حقیقت اور اس دلیل کو تسلیم کر رہی ہے اور

حقیقت یہ ارشاد فرمائی: ”پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے سے جوڑے پیدا کئے ہیں۔“ انسان کے جوڑے تو مرد اور عورت کی شکل میں دانت ہیں۔ نباتات میں تر اور مادہ ہونے کا علم اذگوں کو ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے پارے میں ابھی تھیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اب آکر مانتے ہوئے مختلف چیزوں سے جوڑے جوڑے ہونے کا معلوم ہو رہا ہے۔

قیامت نے دن جب کفار مجرموں کی مصورت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو انہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہی پڑے گا اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ سورہ نسیمن کی آیت ۶۵ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”آئ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کٹائی کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے۔“ سورہ حم جید میں ہے کہ ان کی آنکھیں کان اور ان کی جلد یعنی کھال بھی ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ یکا یک منہ، پھر ہم سے دریافت کیا: جانتے ہو میں کیوں ہنسنا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا میں بندہ سے اور خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خیال کر کے ہنسنا۔ قیامت کے دن بندہ اپنے پروردگار سے کہے گا: کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچاؤ نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں دی ہے۔ تو پھر یہ کہے گا میں کسی گواہ کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ پس میرا بدن تو میرا ہے باقی سب میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا ایسے ہی صحیح تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہ تھی۔ چنانچہ اسی وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولو تم ہی دہی اور اس نے تم سے کیا کیا کام کئے۔ وہ کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے۔ پھر اس مہر کو جو منہ پر لگائی گئی تھی توڑ دیا جائے گا تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہارا استیفاءں ہو تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے میں تو تمہارے ہی بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔

یہ جو بندہ کافر کا حال تھا۔ ایک دوسری روایت میں بندہ مومن کے حساب لئے جانے کا

حال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کو بلا کر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہ پیش کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم نے یہ گناہ کئے تھے؟ یہ بندہ مومن کہے گا: جی ہاں مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جاؤ ہم نے سب بخش دیں اور یہ معاملہ ایسے ہوگا کہ کسی اور مخلوق کو اس کا علم بھی نہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی نیکیاں سب سے سامنے لا دی جائیں گی کہ اس نے یہ نیکی بھی کی اور یہ نیکی بھی کی۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے۔ آمین

سورة الصّٰفّٰت

سورہ صافات نملی ہے، اس میں ۱۸۲ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا، لفظ "وَالصّٰفّٰت" سے ہوئی ہے جس کے معنی صف باندھنے والے کے ہیں۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔

نملی سورتوں میں زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع بھی یہی تینوں عنوانات ہیں۔ خاص طور پر اس سورت میں مشرکین کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ سورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے جو اللہ کی عبادت، تسبیح و تحمید میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی ہیں حالانکہ اللہ کو کسی بات کی تصدیق کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یا پھر قرآن کریم میں اور جگہ بھی جہاں قسمیں کھائی ہیں تو وہ ازل تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے اور دوم یہ کہ جن چیزوں پر قسم کھائی گئی ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس وحی کی دلیل ہوتی ہے جو ان کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ باقی ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔

سورہ صافات کے آغاز میں جو تین قسمیں کھائی ہیں، وہ فرشتوں کی صفات ہیں اور ان میں بندگی کی تمام صورتیں جمع ہیں یعنی صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، طاعتی

طاقتوں پر روک ٹوک رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکام کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو بھی فرشتوں کی طرح منگوں کی درنگی کی تاکید فرمائی چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم اس طرح منگیوں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس طرح فرشتے صف بناتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: انکی منگوں کو پورا کرتے جاتے ہیں اور منگیوں کو پورا کرتے ہیں۔“

ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے سیدھے ریزہ آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ (معارف القرآن)

سورہ صافات کی آیت ۱۷ اور ۱۸ میں ارشاد فرمایا: ”بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔“ ان آیات میں آسمانوں، ستاروں اور شہاب ثاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک سلفہ تو حید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے ایک وقت اس لئے زیر دست آفاقی انتظامات کئے ہوئے ہیں وہی لائق عبادت بھی ہے۔ دوسرے اسی دلیل میں ان لوگوں کے خیال کی تردید بھی کر دی گئی ہے جو شیطان کو دیوتا یا مقبول قرار دیتے ہیں اور بتا دیا کہ یہ تو ایک مردود و مقبور مخلوق ہے، ان کو خدا کی سے کیا واسطہ۔

اس کے علاوہ اس مضمون میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو آنحضرت ﷺ پر نازل ہونے والے وحی یعنی قرآن کو کافروں کی کہانت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔

آیت ۱۸ تا ۱۹ عقیدہ آخرت کا بیان ہے اور اس سے متعلق مشرکین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے کہ جب اللہ نے فرشتے، چاند، ستارے، سورج اور شہاب ثاقب جیسی مخلوقات اپنی قدرت سے بنا ڈالیں تو اس کے لئے انسان جیسی کمزور مخلوق کو صحت دے کر دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ جس طرح ہمیں پہلی مرتبہ جنم کی ہوئی مٹی سے بنایا اور روح پھونکی اسی طرح جب تم دوبارہ مردہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی

دے دیں گے۔

جنسیوں اور روزخیزوں کے احوال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کے احوال کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے اپنے چھوٹوں کو بہکایا تھا جب ان کے سامنے آئیں گے تو بجائے اس کے کہ ان کی کوئی مدد کر سکیں سارا انحرام انہی پر ڈال دین گے کہ ہم نے تمہیں مجبوراً قہوڑی کیا تھا تم خود ہی ہمارے بہکائے میں آئے تھے۔

علماء کرام نے اس کے تحت لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دے اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے کے لئے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو اسے تو دعوت گناہ کا عذاب بے شک ہوگا لیکن جس شخص نے گناہ کی دعوت کو اپنے اختیار سے قبول کر لیا وہ بھی اپنے عمل کے گناہت پری نہیں ہو سکتا، وہ آخرت میں یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پاسکتا کہ مجھے تو فلاں شخص نے گمراہ کیا تھا۔

اس سورت میں جنتیوں کے آپس میں مکالمہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں تخت لگے ہوں گے، خدمت گار آئے پیچھے پھر رہے ہوں گے جو ان جنتیوں کو میوے بھی لا کر دیں گے، ان کو شراب پیش کی جائے گی جو سفید رنگ کی ہوگی اور اس میں نشہ نہ ہوگا۔ اسی طرہ کی نعمتیں ذکر کرتے ہوئے جنتیوں کے آپس میں مکالمہ کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے ایک جنتی اپنا واقعہ سنائے گا اور کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھے کہہ کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی سے فرمائیں گے کہ کیا تم اپنے اس ساتھی کا حال جاننا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ سو وہ شخص جو قصہ سنار ہوا تھا جہنم میں بھجائے گا تو اس قتل پرست ساتھی کو جہنم کے وسط میں پڑا ہوا پائے گا۔ تو یہ جنتی اس ساتھی سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ (آیت ۵۶، ۵۷)

علماء نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ اس واقعہ کا ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے حلقہ احباب میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں جو انہیں غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے کیونکہ بری صحبت سے جو تباہی آ سکتی ہے اس کا صحیح انداز و آخرت ہی میں ہوگا اور اس وقت اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اس لئے دنیا میں دوستیاں اور تعلقات بہت دیکھ بھال کر قائم کرنا چاہئیں۔ بسا اوقات کسی کا فریاد یا فرمان شخص سے تعلقات قائم کرنے کے بعد انسان غیر محسوس طریقے پر اس کے انکار و انگریزیاں اور طرد زندگی سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ چیز آخرت کے انجام کے لئے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔

آیت ۵۷ سے کچھ انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم واسماعیل، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو قصے ذرا تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے قصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد اور قوم کو ایمان کی دعوت دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی قوم ان کو ایک میلے میں لے جاتا چاہتی تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ان کو منع کر دیا اور طبیعت خرابی کا عذر کر دیا اور جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے مندر میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کھڑی لٹکا دی۔ جب ان کی قوم کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجی ان کے لئے گل گلزار بنا دیا۔

دوسرا قصہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کا مشہور واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اللہ کا لقب ملا۔ سورہ صافات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پورے قرآن میں نہیں اور نہ کریمیں فرمایا بلکہ اسی جگہ ذکر فرمایا ہے۔

آپ علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم میں مرتبہ دیا گیا چنانچہ آپ تسلیم و رضا کے بغیر بن کر فرما تیار ہو گئے اور بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے آگے بخوشی اپنا سر جھکا دیا اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری بھرنے لگے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب آپ بیٹے کی جگہ سینہ سے کو ذبح کیجئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد موسیٰ و ہارون، الیاس علیہم السلام کے مختصر قصے ذکر کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی اور جب وہ نہ مانی تو ان کو متنب کر دیا کہ اب تم پرتین دن کے اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لئے اگر یہ شہر چھوڑ گئے تو واقعی عذاب آنے والا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب ہستی والوں نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام ہستی میں نہیں ہیں اور کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس کئے تو انہوں نے عاجزی سے ساتھ تو یہ کی جس کے نتیجے میں عذاب ختم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا یہ حال معلوم نہیں تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ تین دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں ہستی واپس جاؤں گا تو ہستی والے مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل ہی نہ کر دیں۔ اس لئے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی ہستی میں جانے کے بجائے سمندر کی طرف نکل پڑے۔ دوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ حکم آنے سے پہلے ہی ہستی سے نکل گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کشتی وزن کی وجہ سے ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے کئی مرتبہ قرعہ ڈالا کہ کس کو کشتی سے نکالا جائے تاکہ کشتی ڈوبنے سے نہ پڑے۔ اللہ کی شان پر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا اور انہیں پانی میں پھینک دیا گیا جہاں آپ کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ آپ جو عرصے

مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا پڑھتے رہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور ان کی قوم کو بھی توبہ کی برکت سے عذاب سے بچالیا۔

سورت کے آخر میں آپ کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔

سورة صی

سورہ صی کی ہے۔ اس میں ۸۸ آیات اور ۷۰ کلمات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا، حروف مقطعات میں سے حرف "ص" سے ہو رہی ہے اس لئے بطور علامت اس کا نام سورہ "ص" رکھا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے ساتھ اپنی محبت اور رشتہ داری کا حق نبھانے کے لئے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد ﷺ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا پھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ ان بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں لطف یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ کو بلوایا اور آپ کے سامنے سردار ان قریش کی تجویز کو رکھا تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان! کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ بھلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم سے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پڑھا۔ یہ سن کر تمام سردار ان قریش کیڑے جھاز کراٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم مارے معبودوں کو تجھڑ کر ایک کو اختیار کر لیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس موقع پر سورہ "ص" کی ابتدا کی

آیات نازل ہوئیں۔

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت والا ہے اور قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جھٹلانے والے بڑائی سمجھند اور ہمت و حرمت میں مبتلا ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لئے انہیں میں سے ایک انسان کیسے نبی بن کر آگیا جو ہمارے تمام معبودوں کو جھٹلا کر ایک معبود کی طرف سب کو ہار رہا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی اور اگر ایسا ہے بھی تو اتنی اہم بات اور نصیحت کرتے کے لئے یہ ہی رہ گیا ہم میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے آیت ۸۸ میں ارشاد فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو اس بات میں شک اس لئے ہے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔

ساتھ ہی آنحضرت ﷺ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ ﷺ کی تسلی سننے والے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور ذکر کرنے لگتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ آیت ۲۴ تا ۲۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہوگئی تھی جس پر تنبیہ کرنے کے لئے وہ آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت اللہ نے بھیجے جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ انہوں نے اپنا ایک بھگڑا فیصلے کے لئے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فیصلہ تو فرمایا لیکن اس سنہ ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ہیجائے میں انہیں خبر دی ہے۔ اس لئے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ لغزش کیا تھی اور اس مقدمے کے پیش آنے سے اس کا خیال انہیں کس طرح آیا یہ کہ قرآن کریم تو صرف یہ سبق دینا چاہتا

ہے کہ بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے، بڑے سے بڑے بزرگ یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی معمولی اغزشیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ حضرات اپنی اغزشوں پر اسرار نہیں فرماتے بلکہ جو بھی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس پر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اغزش جو کوئی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر خفیہ کو اس پر نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اس پر اتنا پروہ ڈالا کہ قرآن کریم میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا لہذا اس خفیہ کو اتنا ہی مبہم رکھنا چاہئے جتنا قرآن کریم نے اسے مبہم رکھا ہے کیونکہ جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ اس خفیہ کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی سلطنت مسائل و اسباب کے لحاظ سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت والی تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لئے بہترین گھوڑے تیار کر رکھے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کئے گئے اور آپ ان کا معائنہ فرما رہے تھے اس دوران آپ نے فرمایا مجھے ان گھوڑوں سے محبت اس وجہ سے نہیں کہ اس سے میرے وہ بے کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ یہ جہاد کے لئے تیار کئے گئے ہیں اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے پھر آپ ان کی چند لڑیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر کر کے قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت و عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے بجائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہئے جو اللہ کو پسند ہوں۔

تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس مال و دولت کی بہت سی تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا یہاں تک کہ خود تکلیف و بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ آزمائش اٹھارہ سال تک رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس دوران صبر کا دامن تھامے رہے۔ آیت ۴۲ میں شفا کا وعدہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ چلا۔ اللہ تعالیٰ

نے انہیں حکم دیا کہ اس پانی سے نہ پیئیں اور اس کو پیئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو بیماری جاتی رہی اور آزماتش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے بعد مودوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے قصص بھی کچھ اختصار اور کچھ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

سورت نے اختتام پر ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہنا بھیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لئے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

سورة الزمر

سورة الزمر کی ہے اور اس میں ۵۷ آیات اور ۸۸ رکوع ہیں۔ اس سورت کے آخری رکوع میں لفظ ”زمر“ استعمال کیا گیا ہے۔ زمر کے لفظی معنی ہیں گروہ و گروہ۔ جیسا کہ اس کے آخری رکوع میں بتایا گیا کہ کفار کو جہنم کی طرف گروہ و گروہ لے جایا جائے گا اور مؤمنین کو بھی جنت کی طرف گروہ و گروہ لے جایا جائے گا۔ اس سورت کا آٹھ حصہ ۲۳ وین سپارے میں ہے اور کچھ حصہ ۲۴ وین سپارے میں ہے۔ آٹھ کے خلاصہ میں اس حصہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو ۲۴ وین سپارے میں ہے۔

یہ سورت مکی دور کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر سخت اعتلا و آزماتش کا دور تھا۔ اس لئے اس سورت کا اصل موضوع اور محور عقیدہ وحید ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ سورت کے شروع میں ہی آنحضرت ﷺ کے بارے میں لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کا حق خالص اللہ ہی کا حق ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے اس لئے ”اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ زندگی خالص اسی کے لئے ہو۔“ (آیت ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں یا کسی پر کوئی احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری

تشریف دیا کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرمائے جس میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا گیا ہو۔ (قرطبی)

اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آیت ۲ میں ایک ایسی قدرت اور ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کو اس زمانے میں کوئی جانتا ہی نہ تھا اور وہ یہ کہ قلم مادر میں انسان کی تخلیق تین تاریکیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی طبعی حقیقت ہے جس کا صدیوں پہلے اعلان کیا گیا ہے اور اس حقیقت کا علماء اور ڈاکٹروں کو بیسویں صدی میں علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تین پردے ہوتے ہیں اور تین پردے یا تاریکیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ (۱) پہلی اندھیری ہیٹ کی (۲) دوسری اندھیری ریم کی (۳) اور تیسری اندھیری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ان کو تین اندھیریاں اس لئے قرار دیا گیا کہ یہ پردے بچہ کو روشنی سے بچا کر رکھتے ہیں۔

آیت ۱۰ میں صبر کرنے والوں کو ایک بہت بڑی خوش خبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ "حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزانِ عدل قائم کی جائے گی، اہلِ صدقہ آپس کے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا دے دیا جائے گا، اسی طرح نماز اور عبادات میں بھی ہوگا مگر جب بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والے آپس کے تو ان کے لئے کوئی کیل اور وزن نہ ہوگا بلکہ بغیر حساب و اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عاقبت میں گزری تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن قینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی صلہ ملتا۔ (معارف القرآن)

تنبہیں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) انسان کا قوت والا یعنی جوان ہو جانے کے بعد وہ بارہ کمزوری یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹنا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔
- (۲) یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن کو صرف خردوں پر پڑھنے کے لئے مخصوص کر لیا گیا ہے حالانکہ قرآن تو زندہ انسانوں کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ فیصحت و جاہلیت اور تعلیم و تذکیر کے لئے۔
- (۳) دنیا میں کفار، فجار اور فساق کی مشابہت اختیار کرنے والوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔
- (۴) کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت شان یہ ہے کہ یہ سب انبیاء کا کلمہ ہے۔
- (۵) اللہ کا عدل و انصاف ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل دیتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ مومنین کی نیکیوں کا بدلہ اس کے مثل دینے میں انہوں سے سات سو نیکیوں تک دیتے ہیں۔
- (۶) آخرت میں موت کا تصور نہیں وہاں حیات ابدی حاصل ہوگی جنت میں یا جہنم میں۔
- (۷) جو شخص صبح یا شام کے وقت سورۃ الصافات کی آیت ۱ نے "اسلم علی نوح علی العالمین" پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھوے آیت سے حفاظت فرماتے ہیں۔
- (۸) قرآن کریم کی برکت یہی ہے کہ پڑھنے والے اور عمل کرنے والے سے جدا نہیں ہوتی جو اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پاتا ہے۔
- (۹) نیک دوا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، پس جس کو یہ تحفہ ملے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔
- (۱۰) اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جان لیں یعنی علم کے ساتھ تو ہجرت جہنمائیں نہ کھڑ کریں اور نہ کسی پر ظلم کریں۔ پس عذاب سے جہالت ہی بڑا گت کا سبب ہے۔

تیسویں تراویح فَمَنْ أَظْلَمُ (چوبیسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں چوبیسویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سرورِ زمیں تقریباً پانچ رکوع چوبیسویں پارہ میں آئے ہیں۔ جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔
آیت ۲۶ میں ارشاد فرمایا ”یا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے۔“ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ اس سے ڈر لیا کیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے، آپ ﷺ نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور فرمایا ”یا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟“

اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”اپنے بندے“ سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ ﷺ مراد ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے والے مومنا یہ خیال کرتے کر رہ جاتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی، منکبوں اور رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس سے ہے۔ اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے حالانکہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو ارائے کہ تم نے غلامِ حرام کا ہم یا گناہ کیا تو تمہارے حکام اور افسر یا جن کے تم محتاج سمجھ جاتے ہو تم سے غنا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے تو یہ بھی اسی میں داخل ہے اگرچہ ارانے والا بھی مسلمان ہو اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو اور یہ ایسا عام املاء ہے کہ دنیا کی اللہ عز و جل کے لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکامِ الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا اپنے افسروں کے عقاب و عتاب کے مور و دیش۔ اس آیت نے

ان سب کو یہ ہدایت دے دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں، تم نے خالص اللہ کے لئے گناہوں سے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا تو اللہ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل باحق کئے اور بہت کئے اور زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ جس دین کی خاطر آپ دعوت دیتے ہیں وہ بے توہمت اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ جب ہم اسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے اب اگر مسلمان ہو بھی گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ۵۳ نازل فرمائی کہ وہ مجرموں، خطاکاروں اور کافروں کے لئے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود جو ان الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے وہ آگاہ کاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرتا ہے۔

اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک جسم میں روح ہے، جب روح کا سلسلہ جسم سے منقطع ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ دھجی بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ۵۸ تا ۵۹ میں ان لوگوں کی حسرتوں کا ذکر کیا جو دنیا میں توبہ نہ کر سکے چنانچہ ان کی تین حسرتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: (۱) کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ پہتا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی تھی بات یہ ہے کہ میں تو (اللہ کے احکام کا) مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا (۲) یا کوئی یہ کہے اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ (۳) کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں ٹیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ایسی حسرتیں مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔

سورۃ الزمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے مختلف مناظر کو بیان فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مرجائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے اور جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا اور پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو بھی گردہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے

جایا جائے گا جہاں ان کا شمار بالاستقبال ہوگا اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثناء الحمد للہ رب العالمین کہہ کر کریں گے۔

سورة الغافر / المؤمن

سورہ غافر کی ہے اور اس میں ۸۲ آیات اور ۹ رکوع ہیں۔ غافر کے معنی ہیں معاف کرنے والا اس سورت کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ”غافر“ ہے۔ اسی سورت کا ایک نام مؤمن بھی ہے کیونکہ اس میں ایک مرد مؤمن کی تقریر کا تذکرہ ہے۔

یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک ہر سورت ”حم“ سے شروع ہو رہی ہے یہ سات سورعیں ہیں اور ان کو ”حوائیم“ کہا جاتا ہے اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے اس کی وجہ سے ان کو قرآن و القرآن یعنی قرآن کی دہن کا لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں آیہ الکرسی اور سورہ مؤمن کی پہلی تین آیتیں (حم سے الیہ المصیر تک) پڑھ لیں۔ وہ اس دن ہر نہائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔

ابوداؤد ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا (کسی جہاد کے موقع پر) کہ اگر رات میں تم پر پھاپ مارا جائے تو تم حمہ لا یصرون پڑھ لینا جس کا حاصل لفظ حمہ کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو اور بعض روایات میں حمہ لا ینصرون وغیرہ کے آئے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حمہ تم کو ملے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمہ دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ (معارف القرآن)

اس سورت کا اصل موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت سے ہوئی ہے اور اس کے بعد فوراً اللہ کی چند صفات بیان کی گئیں ہیں:

- (۱) پڑا صاحب اقتدار ہے۔ (۲) بڑے علم کا مالک ہے۔

(۳) گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ (۴) توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(۵) سخت مزاد دینے والا ہے۔ (۶) بڑی طاقت کا مالک ہے۔

ان صفات کو بیان فرمانروا حقیقتوں کا اظہار فرمایا کہ

(۱) معبود فی الحقیقت اس کے عوا کوئی نہیں خواہ کتنے ہی مجوس نے معبود بنائے
جائیں۔

(۲) پلٹ کر یعنی اس دنیا سے گزر کر جانا سب کو آخر کار اسی کے پاس ہے۔ وہی
حساب کتاب لینے والا اور جزا و سزا دینے والا ہے لہذا اگر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسروں کو معبود
بنائے گا تو اپنی اس غلطی کا خمیازہ خود بخوٹے گا۔

عرش کو اٹھانے والے فرشتے ابھی چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد آٹھ
ہو جائے گی اور اس کے علاوہ عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ان سب
فرشتوں کو کربوبی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں۔ سورہ موسیٰ کی
آیت ۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب فرشتے مومنین کے لئے خصوصاً ان اہل
ایمان کے لئے جو گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر میں گھر رہتے ہیں اور شریعت کی اتباع کی
کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے نہ صرف یہ کہ
اللہ سے ان کی گفتگو کی دعا کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ان کے باپ داداؤں، دیوڑوں اور
ان کی اولادوں میں سے جن میں صلاحیت، مفلحت کی ہو یا جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان
کے لئے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل
فرمائیں۔ آمین

حدیث سے لکھا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی جو دعائیں مذکور ہیں وہ لفظ "ربنا" کے ساتھ
ہیں اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پر جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعائیں مذکور ہیں۔ وہ
بھی "رب" یا "ربنا" سے بخوبی شروع ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے وقت
اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے منہ سے لفظ "رب" سنا بہت پسند ہے اس لئے اپنی دعا اس

میں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہئے۔

قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ ترخیب سے بعد ترسیب اور جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ دونوں کی زندگیوں اور حالات کا موازنہ ہو سکے اور کامیاب اور ناکام لوگوں کی پہچان آسان ہو جائے۔ چنانچہ یہاں بھی جنت والوں کے تذکرے کے بعد کہ ”مقرب فرشتے ان کے لئے دعا میں کرتے ہیں۔“ اب آیت ۱۰ اترتا ۱۲ میں اہل کفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیاوی اکڑفوں سب ختم ہو جائے گی اور ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے ٹکانے کی درخواست کریں گے۔ لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی اور جہنم کے وارداتے ان سے کہیں گے ”(آئی) تمہیں جہنمی بیزار می اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزار می اللہ کو اس وقت ادنیٰ تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، اور تم انکار کرتے تھے۔“

آیت ۱۵ میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان فرمائی گئی ہیں:

(۱) رٰحِیْمُ الدُّرِّجٰتِ یعنی اونچے درجوں والا ہے یعنی تمام موجودات میں اس کا مقام بدرجہا بلند ہے، وہ جمیع صفات کمال میں سب سے بلند رتبہ ہے۔ اس کے رتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سب اس کے خالق ہیں، ذات میں بھی اور صفات میں بھی لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔

(۲) ذُو الْعَرْشِ عرش کا مالک ہے، عرش کے معنی ہیں تخت شاهی کے اور یہی عرش عزت، غلبہ اور سلطنت کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تین مختلف جگہوں پر عرش کی تین صفتیں ذکر فرمائی ہیں: (۱) سورہ توبہ میں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَجِیْدِ (۲) سورہ مومن میں رَبُّ الْعَرْشِ الْکَبِیْرِ (۳) سورہ یروج میں ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیْدِ۔ بہر حال علماء نے لکھا ہے کہ عرش کی عظمت پر سوائے ناکیات ایمان رکھنے کے ہم اس کی حقیقت و اصلیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لئے اس میں زیادہ بحث میں بھی نہیں جانا چاہئے۔

(۲) يَنْفُخُ الْوُفُوحَ : وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روئے (یعنی وحی) نازل کرو دیتا ہے۔ یہ تینوں صفات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا "تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے جس دن وہ سب محل کرمانے آجائیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی (اس وقت کہا جائے گا) کس کی بادشاہی ہے آج؟ (پھر خود ہی جواب دے گا) (صرف اللہ کی جو واحد قہار ہے۔" (آیت: ۱۶)

آیت ۲۳ سے تقریباً دوہ کو ح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصہ میں ایک طویل مکالمہ اس مرد مؤمن کا بھی ہے جو آل فرعون سے ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کے چچا زاد تھے اور ان کا نام شمعان یا حزقیل تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ صدیقین چند ہیں (ایک) حبیب نجار (سورہ یحییٰ ۱۱ لے) (دوسرے) یہ مرد مؤمن جن کا تذکرہ اس سورت میں ہے اور (تیسرے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور ان سب میں افضل ہیں۔ (قرطبی)

یہ صاحب خفیہ طور پر ایمان لے آئے تھے جب فرعون اور اس کے وزیر ہامان وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبہ جانے لگے تو یہ مرد مؤمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرعون کے سامنے فکر حق بلند کرتے ہوئے کہنے لگے: "کیا تم ایک شخص کو صرف اس لئے قتل کر رہے ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لے کر آیا ہے۔" لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا۔

علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو بگاڑنے والی عموماً تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔

(۱) اپنی قوت و طاقت پر ناز (۲) اپنے علم یا قابلیت پر تمسدد

(۳) دولت اور ثروت میں زیادتی اور اس پر بھروسہ۔

اگر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان بڑی تیزی سے جہاں کے راست پر آ جاتا ہے۔ فرعون کے اندر یہ تینوں ہی چیزیں جمع ہوتی تھیں اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اس

مرد مؤمن کی بات کو سمجھتا۔ واضح الفاظ میں کہتے تھے: ”میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں اور میں تمہاری جو رہنمائی کروں وہ بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔“

مرد مؤمن نے بھی فرعون کو سمجھانے کی پوری کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ فری سے کام نہیں چلتا تو اس نے ان کو اللہ کے عذاب سے اور پھٹی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا، اس سے ڈرانا شروع کر دیا لیکن فرعون اور اس کے حواریوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

(آیت ۳۵)

ترجمہ: اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق و اعمال کا سرچشمہ انسان کا دل ہی ہے۔ ہر اچھا برا عمل انسان کے دل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ ”انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا یعنی دل ہے کہ جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست رہتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔“

مرد مؤمن کی تقریر اس قدر اچھی اور نہ اثر تھی کہ فرعون گھبرا گیا کہ میرے لوگوں پر اس کی بات کہیں اثر نہ کر جائے اس لئے ان کی تقریر کا اثر ختم کرنے کے لئے مذاق کرنے لگا اور اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ میرے لئے ایک ایسی بلند و بالا عمارت تعمیر کرو کہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں تو کہہ سکوں کہ خدا ہے کہاں؟

علماء نے لکھا ہے کہ عموماً حکمرانوں کا طرز عمل یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ مقابل کو دھیل سے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ ہوتا ناکہ آئے تو پھر استہزاء اور مذاق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ فرعون نے بھی یہی کوشش کی لیکن مرد مؤمن نے اس کے باوجود یہی کوشش کی کہ کس طرف ان کے دل میں میری بات اثر جائے لیکن فرعون نہ خود ایمان لایا اور نہ اپنے مقررین کو ایمان لانے دیا

اور اسی حالات میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”تنبیہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو بڑے بڑے منصوبہ بنائے تھے اللہ نے اسی مرد مؤمن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آکھیرا۔ (آیت ۴۵) اور اس عذاب نے فرعون اور اس کے حواریوں کو ایسا گھیرا کہ وہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔“ اور آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔“ (آیت ۴۶)

گزشتہ تین رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ سنایا گیا میں ان حالات کے مطابق تھا جن حالات میں اس صورت کا نزول کیا۔ مفسر میں ہوا اس وقت کفار مکہ بھی طرحت طرحت کی سازشوں میں اور الزامات لگانے میں مصروف تھے اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اسی صورت حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ قصہ سنایا گیا ہے جس میں تین مختلف سبق ہیں۔

(۱) کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو تو تم آپ ﷺ کے ساتھ کر رہے ہو یہی سب کچھ فرعون نے بھی اپنی طاقت کے بھروسے پر کیا تھا مگر وہ اپنے مقدمہ میں ناکام رہا اور تکذیب رسول اور عداوت پیغمبر کے باعث بلاکت سے دوچار ہوا۔ اگر یہی صورت تمہاری رہی تو تم بھی اس صورت حال سے دوچار ہو جاؤ گے۔

(۲) آنحضرت ﷺ اور آپ کے پیغمین کو تسلی اور سہی دیا گیا ہے کہ یہ کفار چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں اور اہل اسلام ان کے مقابلے میں کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو جائیں مگر اللہ کی نصرت ان کے لئے آ کر رہے گی اور آج کے فرعون بھی وہی دیکھ لیں گے جو گزشتہ فرعون دیکھ چکے ہیں مگر اس وقت تک صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ ان مصائب کو برداشت کرنا ہوگا۔

(۳) ان لوگوں کو سہی دیا گیا کہ جو دلوں میں تو آنحضرت ﷺ کی رسالت کو تسلیم

کرتے تھے مگر کفار کی زیادتیوں کے ذرے غاموش تھے۔ انہیں مرد مومن کے حالات سنا کر جلتا یا گیا ہے کہ اس مرد مومن نے کس طرف بھرے دربار میں کلمہ حق بلند کیا اور مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کا ساتھ دیا تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہئے۔

سورہ مومن کی آیت ۶۱ سے اللہ کے چند انعامات کا تذکرہ ہے۔

(۱) اللہ نے رات کو بنایا تا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔

(۲) دن کو بنایا تا کہ تم اس میں دیکھو اور معاش کو تلاش کرو۔

(۳) زمین کو بنایا تا کہ تمہیں قرار حاصل ہو اور سکون بھی ملے۔

(۴) آسمان کو چھت بنایا۔

(۵) تمہیں خوبصورت بنایا۔

(۶) رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔

ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور اس کو صحیح مقصد میں استعمال کرتا مگر اس نے ناشکری شروع کر دی بلکہ ان نعمتوں کو دینے والے نبی کی نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آچکی ہیں تو پھر بھی ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بھانے پکارتے ہو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر جھکاؤں۔ (آیت ۶۶)

فقہاء نے لکھا ہے کہ جب کافر کو عذاب، آخرت اور ملائکہ عذاب نظر آجائیں تو پھر اس کا ایمان قبول نہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ فرخندہ سے پہلے تک کی تو یہ قبول ہے۔ جب وہ عیش میں لگا اور روح حلقوم تک پہنچی اور فرشتوں کو دیکھ لیا تو اس کے بعد کوئی توبہ نہیں۔ اسی بات پر اللہ نے اس سورۃ المؤمن کو کھل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان قائم ان کو قائم نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔“ (آیت ۸۹)

سورة حم سجده

سورة حم سجده کی ہے اور اس میں ۴۳ آیات اور ۶ رکوع ہیں، اس سورت کی آیت ۳۸ میں سجده ۱۳ آیات آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو حم سجده کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام سورۃ "الفصلت" ہے کیونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں فصلت کا لفظ آیا ہے۔ نیز اس سورت کو سورۃ المصاحیح اور سورۃ القنوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حمہ والی سات سورتوں میں سے دوسری سورت ہے جن کی فضیلت میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: حمہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں، ہر حمہ جہنم کے کسی ایک دروازے پر ہوگی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ جس نے مجھے پڑھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو اس دروازے سے نکل کرے۔

اس سورت کے پہلے مخاطب قریش عرب ہیں جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور ان کی زبان میں نازل ہوا انہوں نے قرآن کریم کا مشاہدہ کیا پھر آپ ﷺ کے بے شمار معجزات دیکھے اس کے باوجود قرآن کریم سے اعراض کیا اور سمجھتے اور سننے والوں کو لوڑا نہ کیا اور آپ ﷺ کی مشفقانہ نصیحتوں سے جواب میں بالآخر یہ کہہ بیٹھے کہ آپ کی باتیں نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں نہ ہمارے دل ان کو قبول کرتے ہیں نہ ہمارے کان آپ کی بات کو سننے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تو دو مہرے پڑے۔ حائل ہیں، اس لئے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ سورۃ حمہ سجده کی پہلی پانچ آیات میں یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ان آیات میں قرآن کریم کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔

- (۱) عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اولین مخاطب قریش مدد کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔
- (۲) لفصلت ایضاً یعنی قرآن کریم کی آیات کو خوب کھول کھول کر واضح کر کے بیان کیا گیا ہے اور مثالوں سے ان کی حرید وضاحت کی گئی ہے۔
- (۳) بشیر و نذیر یعنی اپنے سامنے والوں کو دائمی راحتوں کی خوشخبری سناتا ہے اور ناسخ و نالوں کو ابدی عذاب سے ڈراتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تینوں صفوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: "الْعُشْرُونَ يَعْلَمُونَ" یعنی قرآن کریم اور اس کی تمام صفات ایسے ہی لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں جو سوچتے اور سمجھتے کا ارادہ بھی کریں۔

اس سورت کی آیت ۸ میں ارشاد فرمایا: "الْبَلَدُ جَمْعُ لُوكٍ اِيْمَانُ لَے آئے ہیں اور امیڈوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کے لئے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہ ختم ہوا"۔ بعض مفسرین نے اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مؤمن جن اعمال صالحہ کا عادی ہوتا ہے اگر کسی بیماری، سفر یا دوسرے کسی خدو کی وجہ سے کسی وقت یہ عمل چھوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر ختم نہیں فرماتے بلکہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل اپنی تندرستی اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کیا کرتا تھا ان کا جو اجر تھا وہ اس وقت بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ (محارف القرآن)

آیت ۱۱ میں ارشاد فرمایا کہ "نعمرہ و آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔" چلے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم کے تابع بن جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں یہ قدرت اور طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں۔ اسی لئے فرمایا: "چاہے خوشی سے آؤ یا زبردستی۔" لیکن انسان کا معاملہ کائنات کی دوسری مخلوقات سے مختلف رکھا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو طرح کے احکامات کا پابند ہے۔ ایک کونی احکام یعنی کب پیدا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، کون کونسی بیماریاں لاحق ہوں گی، اولاد کتنی ہوگی وغیرہ یہ سب کونی امور ہیں اور ان میں انسان بھی دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کے احکامات کا پابند ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس لئے انسان کو بھی چاہئے کہ وہ زمین و آسمان کی طرف کونی امور میں اللہ کا حکم خوش دلی سے قبول کرے لہذا غیر اختیاری معاملات میں جو بات بھی پیش آئے انسان کو اللہ کا حکم سمجھ کر کم از کم عقلی طور پر راضی رہنا چاہئے۔

دوسرے تشرعی احکام ہیں یعنی کون سی چیز حلال ہے اور کونسی حرام، اللہ تعالیٰ کو کون سا

کام پسند ہے اور کون سا ناپسند انسان کو کہا گیا کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے لیکن اس بات پر اسے مجبور نہیں کیا گیا جیسے عکوفی احکام میں مجبور ہے بلکہ یہ تشریع احکام دینے کے بعد اسے اختیار دیا گیا اگر وہ ان پر عمل کرے تو اللہ خوش ہوگا اور اس پر اجر دے گا اور اگر عمل نہ کرے تو اللہ ناراض ہوگا اور عذاب دے گا۔ یہی اس کا امتحان ہے اور اسی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔

قرآن وحدیث کے متعدد دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی دن منحوس یا برائے نہیں بلکہ کسی بھی دن کو منحوس یا برائے انسان کا عمل بتاتا ہے۔ اس لئے آیت ۱۶ میں جو ناودھمود کے بارے میں فرمایا کہ ”ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آزمی کی شکل میں ہوا بھیجی“ میں دنوں کی منحوسیت مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال نے اس دن کو ان کے لئے منحوس بنا دیا جس کی وجہ سے وہ دن ان کے لئے منحوس ثابت ہوئے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ بعض کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا اور تیار۔ اس عمل پر کوئی گواہ بھی نہ ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو ہر ظاہر و خفیہ چیز کا علم ہے، کوئی چیز اور کوئی کام اس سے مخفی نہیں اور دوم یہ کہ اللہ نے ہر نیک اور اعمال بد کے لئے گواہ خود اس کے جسم میں رکھ دیئے ہیں یعنی اس کے اعضاء و جوارح سے یہی باتھ پاؤں وغیرہ اس کے حق میں اس کے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ دن اور رات بھی گواہی دیں گے چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر آنے والا دن انسان کو یہ یاد دیتا ہے کہ میں تیاؤں ہوں اور جو تم کو میرے اندر عمل کرے گا۔ قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے کوئی نیکی کر لے تاکہ میں اس کی گواہی دوں اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات بھی انسان کو یہ یاد دیتی ہے۔ (معارف القرآن) آیت ۲۲ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

کفار جب قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز آ گئے اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر انہوں نے یہ ترکیب کی کہ جب قرآن کریم کی صداقت کی جاتی

تو سب لوگ شور مچانا شروع کر دیے تاکہ اس شور کی وجہ سے کسی کو یہ بتائی نہیں چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ کفار کا یہ عمل کفر کی علامت تھا۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی اور ادب سے سنتا واجب ہے اور ایمان کی علامت ہے، آج کل جس طرح ریڈیو، ٹی وی اور موبائل وغیرہ پر قرآن کریم لگا دیا جاتا ہے اور خود اپنے کاموں میں، باتوں میں اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت برکت حاصل کرنے کے لئے اس تلاوت کو متوجہ ہو کر سنتا چاہئے۔ (آیت ۲۶)

اس سورت کی آیت ۳۰ میں قلمس مؤمنین کا ایک نمایاں وصف بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے استقامت۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام و امر اور نواہی پر سیدھے جے رہو اس سے ادھر دھرو اور دھرو اور دھرو کی طرح نہ نکالو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ استقامت ہی ولایت ہے اور سب سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ اصحاب استقامت سے کہیں گے کہ ”تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔“ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا و آخرت میں اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے تمہارا ہی اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ تم مانگو۔“ یہ خطاب فرشتوں کا کتب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تین وقتوں میں ہوگا: اول موت کے وقت، دوم قبر کے اندر، سوم قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مؤمنین پر فرشتوں کا نزول ہر روز ہوتا ہے جس کے آثار وہ کات ان کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ فرشتوں کا مشاہدہ اور ان کا کلام سننا یا انہی تین مواقع پر ہوگا۔ (معارف القرآن)

آیت ۳۳ میں ارشاد فرمایا: اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلا یا اللہ کی طرف اور نیک کام کیا۔“ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سے افضل اور اچھا کلام وہ ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی جائے اور اس میں دعوت دینے کی تمام صورتیں داخل ہیں، چاہے اوپر براہوں یا تقریر یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی اور عمل صالح یہ ہے کہ ان اور اقامت کے درمیان دو

رکعت پڑھی جائیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ مانگیں ہوتی۔

چوبیسویں پارے کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا بلکہ انسان اعمال بد کر کے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اچھے اعمال کا فائدہ اور برے اعمال کا نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: "جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے کرتا ہے اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لئے کرتا ہے اور آپ کا پروردگار ہندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

موجودہ دور انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ ہر روز نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کائنات کے اعتبار سے بھی اور خود انسان کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اختتام پر چودہ سو سال پہلے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ (آیت ۵۴)

چوبیسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) سخت پریشانی میں اور بڑے اختلاف میں اس دعا کا مانگنا مستون ہے
 المَظْهَرُ رَبِّ جِبْرِائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطْمَئِنُّوا بِطَوْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ أَفْهَدُنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ أَنْتَ تَهْدِي
 مِنْ لَشَاءٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
- (۲) گناہ ظاہر یا پناہ چھپے ہوئے ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ان کی وجہ سے پریشانی اور
 مصائب آتے ہیں۔
- (۳) اللہ کی عبادت واجب ہے تمام ادا کر لیں اور واجب ہے تمام نواہی میں اجتناب اور
 واجب ہے اس کی حمد اور اس کا شکر اس لئے کہ ہر طرح کی نعمت اس کی طرف سے ہے
 اور ہر فضیلت اسی کے لئے ہے۔
- (۴) عرشِ اعلیٰ والے فرشتوں کی تسبیح ہے "مُبَاحَانَ الْمَلِكِ وَبِحَمْدِهِ مُبَاحَانَ اللَّهِ
 الْعَظِيمِ" جو شخص اس تسبیح کو ۱۰۰۰ مرتبہ پڑھے صبح اور شام کے وقت تو اس کے
 گناہوں کو عاف کر دیا جائے گا اگرچہ مسند کے جھاگ کے برابر ہوں۔
- (۵) اللہ کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو لوگوں میں
 پھپھوایا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔
- (۶) سب پر عمل ضروری ہے اللہ کی ذات پر اور اس پر مدد طلب کرنا، استغفار، ذکر اور نماز کے ذریعے۔
- (۷) دعا یعنی مانگنا یا ایک عبادت ہے اسی لئے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔
- (۸) انسانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جو چاہوں کو اس کا صالح بنایا جس کی وجہ سے ان سے
 فائدہ حاصل رہا، ان کا کھانا، ان پر سواری سوار کھانے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے۔
- (۹) عربی زبان کا اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے کلام قرآن عظیم کو سمجھ سکے۔
- (۱۰) ایمان اور تقویٰ یہ دونوں دنیا و آخرت کے خدایاں سے بچنے کے راستے ہیں۔

چوبیسویں تراویح اَلْیَاقُوْطُ (بچیسواں سپارہ مکمل)

الحمد لله آج کی تراویح میں چوبیسویں سپارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة الشوری

سورۃ شوریٰ کئی سورتوں میں سے ہے، اس میں ۵۳ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔ یہ حوامیم کے مجموعے کی تیسری سورت ہے۔ دوسری کئی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان کی گئی ہیں۔

آیت ۳۸ میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام "شوری" رکھا گیا ہے۔ جس کے معنی مشورہ کے ہیں۔

ابتداءً سورت میں حقانیت قرآن کا بیان ہے اور پھر توحید کا تذکرہ اور معبودان باطلہ کی مذمت ہے۔ پھر قرآن کریم کی عالمگیریت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں واقع تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ہے۔ اللہ چاہیں تو ہر ایک و زبردستی اسلام میں داخل کروں لیکن یہ "موجود زبردستی" کا نہیں بلکہ اپنے "اختیار" کے مطابق فیصلے کا ہے تاکہ قیامت کی جزاء و سزا اس پر نافذ ہو سکے۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت ۵ اور ۶ کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں ایک لطیف نکتہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نہیں۔ وہ یہ کہ اس آیت میں دس کلمے ہیں جو سب مستقل ہیں، ایک ایک کلمہ اپنی

ذات میں ایک مستقل حکم ہے اور یہی بات دوسری آیت یعنی آیۃ الکرسی میں بھی ہے۔ تو اس آیت میں دس احکام ہیں:

پہلا حکم: جو وہی آنحضرت ﷺ پر نازل کی گئی وہی وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء پر آتی رہی اس لئے تمام لوگوں کو آپ اس کی دعوت دیں اور ہر ایک کو اسی کی طرف بلائیں۔
دوسرا حکم: اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدانیت اور اس کے احکام پر مستقیم رہنے۔
تیسرا حکم: آپ پر گزر ہر گز ان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں اور ایک بات بھی ان کی نہ مانیں۔

چوتھا حکم: آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ کریں کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایک کو مانوں اور دوسری سے انکار کروں۔
پانچواں حکم: آپ اعلان کر دیں کہ میں تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں جو سرا بر بدل اور یکم انصاف پر مبنی ہیں۔
چھٹا حکم: آپ اعلان کر دیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ہمارا اور تمہارا سب کا معبود برحق ہے۔

ساتواں حکم: آپ کہہ دیں کہ تمہارے مثل ہمارے ساتھ تمہارے مثل تمہارے ساتھ۔
آٹھواں حکم: آپ کہہ دیں کہ ہم سے کوئی جھگڑا اور کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں (یہ حکم تاکہ تمہارے یہ میں جہاد کی آیتیں و احکام نازل ہوئے۔)
نواں حکم: آپ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور ہر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔

دسواں حکم: آپ کہہ دیں کہ لوہا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ کوئی نئی کرنگاہ نہیں سکتا۔ اگرچہ آیت میں خطاب آنحضرت ﷺ کو ہے مگر یہ تعلیمات و احکامات امت مسلمہ کے لئے عام ہیں۔

حضرت حسن علیہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ الشوریٰ کی آیت ۲۳۰ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص

کو کسی کٹری سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو انحرش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کو جزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں، جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں کن ہوں گے سبب آتی ہیں اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدمی سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو سمجھتی لاتی ہے۔

آیت ۳۶ تا ۴۰ ایمان والوں کی ان خوبیاں صفات بیان کی گئی ہیں:

(۱) اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں (۲) گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں (۳) اگر فصر آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں (۴) رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں (۵) نماز کی پابندی کرتے ہیں (۶) اپنے کام یا ہی مشورے سے کہتے ہیں (۷) اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں (۸) اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔

یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پھیر کر لیں تو ان کی انفرادی و معاشی زندگی میں انقلاب آجائے۔

سورة الزخرف

سورۃ زخرف نکی ہے، اس میں ۸۹ آیات اور ۷۷ کوٹ ہیں چونکہ اس سورت کی آیت ۳۵ میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لئے اس کا نام ”زخرف“ رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع اصولی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ”ہم نے اسے عربی قرآن بتایا ہے تاکہ تم سمجھو اور یہ (قرآن) بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔“

آیت ۴ میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا تم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر بٹالیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو یعنی تم اپنی سرکشی اور نافرمانی میں خواہ کتنے ہی حد سے گزر جاؤ لیکن ہم تمہیں قرآن کے ذریعہ نصیحت کرتا نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ مبلغ دین کو مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہو اسے ہر شخص کے پاس پیغام حق لے کر جانا چاہئے اور کسی کروہ یا جماعت کو تبلیغ کرنا محض اس بنا پر نہیں چھوڑنا چاہئے کہ وہ تو اعتبارِ رب کے لحاظ سے دین یا فاسق و فاجر ہیں انہیں کیا تبلیغ کی جائے۔ لہذا کل تبلیغ میں لکھا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بغل کی اطاعت ہونے لگے اور خواہشات نفسانیہ کا اتہاں کیا جائے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے، دوسرے کی نہ مانے اس وقت میں نبی کریم ﷺ نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر یکسوئی اور اپنی اصلاحات کی فکر کا حکم فرمایا ہے مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اس لئے جو کچھ کرنا ہے ابھی کرادھار نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آنکھوں آن پہنچے کہ اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ (احیاء اللہ تعالیٰ)

آیت ۹ سے یہ سورت دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند بالا پہاڑ، یہ جتنی ہوئی نہریں، یہ تاجہ نظر پہیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ نہسنے والی بارش، یہ سب آپ پر وہاں وہاں کشمیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور مصانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت صرف ان قانون کی ہے جو حق کی گواہی من سکس، ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکس، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکس۔

آیت ۱۲، ۱۳، ۱۵ میں ارشاد فرمایا: کیا یہ اللہ کی نعمت اور احسان نہیں کہ سرکش اور نافرمان جانور انسان کے اشاروں پر کام کرتا ہے اور پاؤں جو زیادہ طاقتور ہونے کے انسان کا فرما تیردار بن جاتا ہے کہ اس پر سوار ہو کر یا سامان لاد کر جہاں چاہتا ہے اور جہر چاہتا ہے لئے پھرتا

ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سواروں کی تحفہ نہ کرتا تو کس طرح ایک حقیر انسان اپنے سے بدرجہا زیادہ طاقتور جانوروں سے کام لے سکتا تھا۔ یہ اللہ ہی کی حکایت ہے۔ ول سے اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ ان سے یوں شکر کرو کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں دے دیا اور ہم میں کیا طاقت تھی کہ جو ہم انہیں قابو میں لاتے۔

ان آیات سے ایک خاص تعلیم یہ ملتی ہے کہ ایک کافر اور ایک مومن میں وہ حقیقت یہی بڑا فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پروائی سے استعمال کرتا ہے اور مومن اللہ کے انعام و احسان کو یاد کر کے اس کا شکر گزار اور احسان مند بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاروں میں شامل فرمائے۔

دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ انسان کو اپنے یہ دنیاوی سفر کے وقت آخرت کے سفر کو یاد کرنا چاہئے جو ہر حال میں ضرور پیش آ کر رہے گا۔ دنیا کے سفر میں سواری کی نعمت، سہولت کو حاصل کر کے آخرت کی نعمت و سہولت کو محض کرے اور یاد کرے کہ آخرت کے سفر کو سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے ایمان اور اعمال صالحہ کے سوا کوئی اور سواری نہ ہوگی۔ لہذا ایمان اور اعمال صالحہ کے لئے ہر آن کوشاں ہونا چاہئے۔

آیت ۳۱ سے مشرکین کے اعتراض کا تذکرہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص کو نبی بنانے کے بجائے مکہ یا طائف کے کسی سردار کا انتخاب کیوں عمل میں نہیں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ۳۲ میں ارشاد فرمایا نبوت و رسالت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کا اہل کون ہے۔ لہذا ان لوگوں کو اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ امارت و وسائل کی فراوانی کا تو اس کا ہوتے و رسالت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے اس سے انسانوں کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے مال و دولت کی حیثیت ایک چھمر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے لہذا اگر لوگوں کے اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھروں کو سونے چاندی سے مزین کر دیتے، یہ تو دنیا کا عادی متاع ہے اور مشقیوں کے لئے آخرت ہے۔

آیت ۵۶:۳۶ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار و سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا اتار تھا اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہانہ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔

آیت ۶۷ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دو ستان تعلقات جن پر آج انسان کاڑھتا ہے اور جن کی خاطر حلال و حرام ایک کر ڈالا ہے قیامت کے روز نہ صرف یہ کچھ کام نہ آئیں گے بلکہ ان کی دوستی الٹی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لئے دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو اور اللہ کے لئے محبت و دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بناء پر قطع ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیرو ہے اور اللہ کے لئے محبت کے بڑے فضائل اور درجات احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے واسطے آہن میں محبت رکھتے تھے۔ آن حب کہ میرے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے سایہ میں جذبہوں کا۔ (تبیخ دین بحوالہ مسلم)

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گرد نور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھنے گی جن کے لباس اور چہرے سر تا پا نور ہوں گے اور وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر انبیاء و شہداء ان کی حالت پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کے دو نکلیں بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس آتے بیٹھتے اور آتے جاتے ہیں۔“

سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر کو جہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تم ان سے منہ پھرو اور سلام کہو، وہ انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔“

سورة الدخان

سورة دخان مکی ہے اس میں ۲۵ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔

مستند روایات کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لئے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا، اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ایمانیان کے ذریعے کافروں نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ قحط زور کرنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور ہم اندہ کرتے ہیں کہ اگر قحط زور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اقدس ﷺ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرمادی لیکن جب قحط زور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر ۱۵ تا ۱۷ میں آیا ہے اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ دھوئیں کو عربی میں "دخان" کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام "سورة دخان" ہے۔

اس سورت کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورة دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔

اس سورت کی ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ نے "کتاب مبین" یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اہل حق کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، اس سے مراد "لیلۃ القدر" ہے جو کہ ہماری راتوں سے افضل ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتی کتابیں ابتداء سے دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائیں وہ سب کی سب ماحد رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

آیت ۱۰ میں "بدخان مبین" یعنی دھواں کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

نزول اور ان کے چالیس سال قیام۔ پھر انتقال فرمایا جانے کے بعد اتر آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس زمانہ میں ایک زبردست دھواں نمودار ہوگا جو تمام زمین پر چھا جائے گا اور تمام لوگوں کو گھیر لے گا جس سے آدمی تنگ آ جائیں گے۔ ٹیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا جس سے مسلمان کو ایک ذکاوت کی ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور کافر منافق کے دماغ میں دھواں ٹھس کر انہیں بیہوش کر دے گا۔ بعض ایک دن میں بعض دنوں میں اور بعض تین دن میں ہوش میں آئیں گے اور یہ دھواں چالیس روز تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دھویں سے مراد وہ دھواں ہے جو قحط کے دوران بھوک کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ اس کو یہاں آیت میں دھان سے تعبیر فرمایا ہے۔

آیت ۲۹ میں فرمایا گیا کہ ان فرعونوں کی پلاکت پر تو آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو۔ انہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان اور زمین دونوں روتے ہیں۔ چنانچہ ترغی شریف کی حدیث میں ہے کہ سول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مر جاتا ہے تو آسمان کا ایک دروازہ دھس دھس سے اس کا عمل اوپر چڑھتا تھا اور ایک دروازہ جس میں سے اس کے رزق کا نزول ہوتا تھا اس پر روتے ہیں اور اس کے بعد آپ ﷺ نے یہی آیت پڑھی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ زمین مومن کے مرنے پر چالیس دن تک روتی ہے اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو زمین، اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان میں اس کے عمل اوپر چڑھنے کی جگہ اس پر روتی ہے۔

سورت کے اختتام پر ان بولنا کہ خدایوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے مافرانوں کو کرنا پڑے گا۔

چنانچہ آیت ۴۳ تا ۵۰ ان ہی عذابوں کا تذکرہ ہے جس میں زقوم کے ایک درخت کا بھی تذکرہ ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ”زقوم“ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دو زخیوں کی خوراک بنے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا

میں قہقہے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بدبو اور گندگی اور زہریلے پن سے متاثر ہو جائیں اور ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں۔ پس سوپنے کی بات ہے کہ یہ قوم جس کو کھانا پینے اس پر کیا گزرے گی۔

کفار پر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد چھوٹی سی عقل میں نہ سانسے والی ان نفوس کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو جنت میں نوازا جائے گا۔

سورة الجاثیہ

سورۃ جاثیہ کی ہے۔ اس میں ۳۷ آیات اور ۴۳ رکوع ہیں۔ ”جاثیہ“ کے معنی ہیں ”گھسنوں کے بل مٹھنا“ چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہ بار الہی میں گھسنوں کے بل مٹھنے ہوں گے اور اس سورت کی آیت ۲۸ میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لئے اسے ”سورۃ جاثیہ“ کہا جاتا ہے۔

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت ہائے الٰہی کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو الٰہی خدا کی انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کی حکمت بیان کرتے کے بعد یہ سورت آیت ۴۲ سے انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ انسان خود اپنی پیدائش اور بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دلانے کے لئے ہزار ہا نشانیاں ملیں گی۔ اسی طرح دن رات کے اٹنے بولنے اور آسمان سے بارش کے برسنے اور پھر خشک زمین کے سرسبز و شاداب ہو جانے میں نشانیاں اس کی قدرت اور معرفت کی موجود ہیں تو انسان اگر تو ابھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امور بجز اس زبردست قادر و حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں۔

آیت ۱۸ میں فرمایا گیا: ترجمہ: ”پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا

سو آپ اسی طریقہ پر چلے جائیے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلیں۔ اس آیت کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے ”یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ دین اسلام کے کچھ تو اصول مقام ہیں مثلاً توحید و آخرت و غیرہ اور جو عملی زندگی سے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصول احکام کا تعلق ہے وہ تو ہر نبی کی امت میں یکساں رہے ہیں اور ان میں کبھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو ”دین سے ایک طریقے“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اسی وجہ سے فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امت محمدیہ کے لئے صرف شریعت محمدی ہی کے احکام واجب العمل ہیں۔ پچھلی امتوں کو جو احکام دیئے گئے تھے وہ ہمارے لئے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن و سنت سے ان کی تائید نہ ہو جائے۔ پھر تائید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحتاً فرمایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی امت کا یہ حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن و سنت پر یہ بات تصریح ہو کہ کسی پچھلی امت کا کوئی حکم بطور تحسین اعلان فرمایا گیا ہے اور اس کے بارہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ حکم ہمارے زمانہ میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے۔

کفار حضور اکرم ﷺ کے زمانوں کے ہوں یا موجود زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب کہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بدہنسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس سورت کے آخر میں اسی دن یعنی قیامت کی منظر کشی بڑے عجیب انداز سے کی گئی ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، مشرق کا میدان بے رنگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہیں، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے تم آیات البیہ کا مذاق اڑا کر رہے تھے آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔

چھ سوئیں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بنائے تو بلاک ہو جائے گا اور جس نے اللہ کو ولی بنایا سب کو چھوڑ کر تو اللہ دنیا و آخرت کے تمام امور میں اس کو کافی ہو جائے گا۔
- (۲) اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ "رزاق" ہے اسی نے ہاتھ میں رزق کے تیزالوں کی چابیاں ہیں۔ پس جس پر چاہے وسعت کر دے اور جس پر چاہے تنگی کر دے۔
- (۳) اللہ کا دین ایک ہے اور وہ یہ کہ ایمان رکھنا اور ثابت قدم رہنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔
- (۴) نیت کی اصلاح ضروری ہے اس لئے کہ فعل کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار اس پر ہے۔
- (۵) قرآن کریم کا جزو ہے کہ اس نے چند سو سال پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ ہر چیز کا جزو ہے حتیٰ کہ ایک "ذرہ" کا بھی جوڑا موجود ہے۔
- (۶) سواری پر سوار ہوتے وقت سواری کی اما کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے کہ اس میں (۱) سنت کی اتباع بھی ہے (۲) اللہ کا شکر بھی ہے (۳) اور اپنی حفاظت کی دعا بھی ہے۔
- (۷) اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو اس نے نہ کی ہو حرام ہے۔
- (۸) آدمی کی عقل کا کمال یہ ہے کہ وہ ہدایت کی اتباع کرے اگرچہ اس کی قوم اور دیگر اس کی مخالفت کریں۔
- (۹) ظالمین کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے نجات کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔
- (۱۰) قرآن کریم ثور ہے بلکہ سب سے بڑا ثور ہے پس جس نے اس کے ذریعے ہدایت حاصل نہیں کی وہ ہدایت نہیں پاسکا۔

پچیسویں تراویح حکم (چھیسواں سپارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں چھیسویں سپارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورۃ الاحقاف

سورۃ الاحقاف کی ہے اس میں ۳۵ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔

اس سورت کی آیت نمبر ۲۹ اور ۳۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایف جماعت نے حضور نبی کریم ﷺ سے قرآن کریم سنا تھا۔ معجزہ و آیات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اسی وقت پیش آیا تھا جب حضور اقدس ﷺ طائف سے واپس تشریف لارہے تھے اور غلہ کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری کئی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اسماء کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو الٹے کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت ۲۱ میں قوم عاد کا ذکر فرمایا گیا ہے جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے نیلے تھے جنہیں عربی زبان میں "اقحاف" کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام "احقاف" ہے۔

آیت ۶ میں ذکر فرمایا: "ترجمہ" اور جب لوگوں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔"

اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین کی قسم کے جوتے ہیں، بعض مشرکین نے کچھ دنیا سے گزرے ہوئے انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان انسانوں کو یہ

ادفات یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی عبادت کی جاہلی ہے اس لئے وہ انکار کر دیں گے اور جن کو پتہ ہے وہ یہ نہیں گے کہ درحقیقت یہ ہماری نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔

دوسرے بعض مشرکین وہ ہیں جو فرشتوں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں سورہ سہا میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جہات اور شیطین کی عبادت نیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی انہیں بہکا یا تھا۔ مشرکین کی تیسری قسم وہ ہے جو پتھر کے بتوں کو پوجتی ہے۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو دکھانے کے لئے ان بتوں کو بھی زبان دے دیں گے اور چونکہ وہ دنیا میں بے جان پتھر تھے، اس لئے انہیں واقعی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، اس لئے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یا یہی بات زبان حال سے کہیں گے کہ ہم تو بے جان پتھر ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہماری عبادت کی جاتی تھی۔ (روح المعانی)

سورہ انف آیت ۵۸ سے فرمانبردار اور فرمان اولاد کا فرق واضح کرتی ہے کہ نیک بیٹا جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جاوہ شریعت پر مضبوطی سے بندے ہوئے ہیں، جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ ہسانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو والدین اسے شین دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ! تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لئے آسان کر دیں جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنادیں۔ ایسی اولاد کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔

اور نافرمان بیٹا جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے "اف، اف، اتم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے (زمین سے زندہ کر کے) نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے مر چکے ہیں" (ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا) ایسی اولاد کو قیامت سے دن اپنے اعمال کا بدلہ جہنم

کی صورت میں مل کر رہے گا۔

آیت ۲۱ سے سورۃ الحاقاف قوم عاد کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، انہیں عذاب دیئے گئے تھے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لئے وہ بادل اکیچہ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسیٰ و ہار ہار بادش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے، اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قہر اور جہیم تھے، ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اُڑ رہے ہیں، پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا وہ زمین پر سرور پڑنے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سن کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو دائر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی پسینہ میں آ کر رہو گے۔

حضور سرور دو عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کے لئے بھی مقرر فرمایا تھا۔ اس لئے آیت ۲۹ میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ طائف والوں کو تبلیغ فرمانے اور ان سے اُکھانچانے کے بعد مذکورہ الہی شریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام کا نام نخلہ ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کلام سنا تو وہ اسے سننے سے لئے رُک گئے اور تہجد سے سننے کے لئے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم کا یہ اثر کلام اور فجر کے وقت سرور دو عالم ﷺ کی زبانی، اس نے ان جنات پر ایسا اثر کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے اور پھر ان کے کئی وفود آنحضرت ﷺ کے پاس مختلف اوقات میں آئے، آپ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ جن راتوں میں جنات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتیں ان میں سے ہر ایک کو "ایک ایمن" کہا جاتا ہے۔

اس آیت اور واقعہ کے ذریعے سے حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کا سامان کیا

گیا ہے کہ اگر مشرکین خدا آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی دوسری مخلوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لئے موجود ہیں۔

سورۃ محمد

سورۃ محمد مدنی ہے، اس میں ۳۸ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس سورت کی دوسری ہی آیت میں حضور ﷺ کا مبارک نام لیا گیا ہے اس لئے اس کا نام سورۃ محمد (ﷺ) ہے۔ آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی قرآن کریم کی صرف چار سورتوں میں مذکور ہے۔ آل عمران، احزاب، محمد اور سورۃ فتح۔ ان چار مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لئے اس کو سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے۔

پیشہ منسبین کی رائے میں یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لئے اس سورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے دین کاملہ بلند رکھنے کے لئے جہاد کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔

اس سورت کی دوسری آیت میں دوسرے ”اٰھسَبُوْا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ پہلے جملے میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آچکا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی شامل ہے مگر اس دوسرے جملے میں اس کو بالخصوص ذکر کرنے میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کی تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا:

یا رسول اللہ ﷺ کو کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: جس نے میری اطاعت کی دو جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی اس نے مجھ سے ماما اور میرا انکار کیا۔

صاف معلوم ہوا کہ حقیقت ایمان کی اطاعت کے ساتھ ہے اور ایمان کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اور قرآن کریم کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے اور اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے۔

جب انسانوں میں ان دو گروہوں یعنی فرمانبردار اور نافرمان کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، دُکراؤ بھی ہوگا۔ آیت ۴۳ سے جہاد کے احکامات شروع ہو رہے ہیں اور اس کے تحت کئی احکامات دیئے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ 'جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گروہیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو (جو باقی بچیں انہیں) مضبوطی سے قید کرلو۔ پھر ان قیدیوں کے بارے میں چار احکامات دیئے گئے۔

(۱) ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جاسکتا ہے۔

(۲) فدیہ لے کر بھی چھوڑا جاسکتا ہے۔

(۳) اپنے قیدیوں کے ساتھ جادل کر لیا جائے۔

(۴) انہیں غلام اور لونڈی بنالیا جائے۔

لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ ایک انتظامی اور امرکافی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنالینے کا رواج تھا بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا، اسلام نے ان کے حقوق متعین کئے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کی تاریخ کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی منہر تھا اور کوئی محدث، کوئی قاتل اور کوئی وزیر اور فرمانروا۔

مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں تجارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔
 صوفی خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصارف غلاموں کے
 ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان
 گروہوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے اس کا اندازہ بعض صحابہ کے آزاد
 کردہ غلاموں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ غلام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت عباس،
 حضرت حکیم بن حزام، حضرت عبید اللہ بن عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت ادا الکلاعیہ میری اور
 حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم یعنی صرف سات صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی
 تعداد ۳۹۲۰ بنتی ہے۔

سورہ محمد کی آیت ۴۰ سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: اے ایمان والو! تم اللہ کے دین کی
 مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدم جمادیں گے اور اگر دین کی مدد نہیں
 کرو گے تو وہ دنیا میں چل چھر کر بحر میں کا انجام دیکھ لو۔ کتنی بستیاں تم سے زیادہ جاوہ حشمت اور
 طاقت و قوت والی تھیں۔ ہم نے جب انہیں ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کو بھی نہ آ سکا۔
 جہاد و قتال اور اتفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز
 میں کہا گیا ہے: "اور اگر تم نہ بھرو گے تو وہ تمہاری جد اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری
 طرح کے نہیں ہوں گے۔"

احادیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ آخری آیت تلاوت فرمائی "وَأَن
 تَصِلُوا إِلَى الْبَيْتِ لَوْ أَنَّكُمْ فَعَلْتُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ" اور اگر تم روانہ کر دے گے
 تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے تو یہ آیت سن کر
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے بدلے
 آئے جاتے اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ اس پر حضور ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ
 کر فرمایا "اس کی قوم" اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان نہ پراپنے پوتے غارتوں کے لوگ وہاں سے
 بھی اس کو اتار لائیں گے۔

غلام نے لکھا ہے کہ حدیث کی اس بشارت عظمیٰ کے کامل اور اولین مصداق امام

سورة الفتح

سورۃ فتح مدنی ہے، اس میں ۲۹ آیات اور ۴۵ رکوع ہیں۔

یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا اہم مختصر ایہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور نبی کریم ﷺ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ وادافرا میں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ مکہ کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی، اور مکہ مکرمہ سے چودہ سو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، (یہ جگہ آج کل "شعیب" کہلاتی ہے) وہاں سے آپ نے حضرت عثمانؓ کو اپنا اہلی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آنحضرت ﷺ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے یہ امن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمانؓ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے چھوٹی دیر بعد یہ افواج پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی (یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر عہد لیا) کہ اگر گٹھار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لئے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی اہلی آئے اور آخر کار یہ معاہدہ نکلا گیا کہ آنحضرت ﷺ اور قریش آئندہ دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، کافروں نے صلح کی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس

مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں نے منہ کی وجہ سے احرام ٹھونکنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لئے بہت تکلیف دہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنحضرت ﷺ نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے لیکن آنحضرت ﷺ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔

حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش ۴۰۰۰ آدمی جبکہ صرف دو سال بعد جب ۸ھ میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم ﷺ کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد دس ہزار تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ اس کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کئے تو مسلمانوں کے کردار کی چمکی، زبان کی چمکی، دامن کی صفت و عصمت اور معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور دہزنوں کو زہاد و پارسایا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی قوت تھی، اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں۔

اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی اور ابتدا و اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی۔

اس سورت کی ابتداء میں چار اعزازات سے حضور ﷺ کو سرفراز فرمایا گیا ہے۔ پہلا اعزاز و اکرام یہ تھا کہ انگی اور پچھلی تمام کوٹا بیاباں آپ کی معاف فرمادی گئیں۔

دوسرا اعزاز و اکرام یہ بیان فرمایا کہ صرف تعصبات سے درگزر نہیں کیا گیا بلکہ جو کچھ ظاہری اور باطنی اور جسمانی و روحانی انعامات و احسانات اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل اور تنظیم کی جائے گی۔

تیسرا اعزاز و اکرام یہ بیان فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ کو ہدایت اور استقامت کی سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا اور معرفت الہی کے غیر محدود مراتب پر فائز فرمائے گا۔ لوگ جو حق و حقوق آپ کی ہدایت سے اسلام کے سیدھے رستہ پر آئیں گے اور اس طرح آپ کے اجرو حسانات کے ذخیرہ میں بے شمار اضافہ ہوگا۔

چوتھا اعزاز و اکرام جس سے آپ کو نوازا گیا یہ بیان فرمایا گیا کہ اے نبی ﷺ! اللہ کی ایسی مدد آپ کے لئے آئے گی جسے نہ کوئی روک سکے گا نہ دبا سکے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا طلب عنایت فرمائے گا کہ جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔

آیت ۹ کے تحت لکھا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی تعظیم واجب و فرض ہے۔ ذرا بھی ٹولی توہین کرنے کا وہ فیض رسالت سے محروم رہے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں آپ کی مدد کرنے سے آپ کے دین کی مدد کرنا مراد لیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حقیقی مدد آپ کے دین ہی کی مدد ہے۔ پھر آپ کی توقیر و عزت میں آپ کی سنت کے اتباع اور اجراء اور اس کے قیام اور تبلیغ میں اعانت اور جان و مال سے شریک ہونا یہی آپ کی حقیقی توقیر و عزت ہے۔

مختصراً آپ کے سارے حقوق ان تین الفاظ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کا اتباع۔ اگر ان تین میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی تو یقیناً حضور ﷺ کے حقوق میں کوتاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول پاک ﷺ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق کاملہ عطا فرمائیں۔

سن ۹ ہجری میں جب آنحضرت ﷺ نے مدینہ سے عہد کے لئے روانہ ہونے کا قصد فرمایا تو اس وقت آپ نے اپنی روانگی کا عام اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کی ترغیب

دی۔ شاید قرآن سے آپ کو بھی قریش کے ساتھ لڑائی کا احتمال ہوا ہو اس پر مدینہ کے قرب و جوار کے دیہاتی جنسیوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ جان چڑا کر بیٹھ رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان اس سفر سے واپس آنے والے نہیں، سب وہیں ختم ہو جائیں گے۔ انہی منافقین کا راز آیت ۱۱۷ سے فاش کیا گیا ہے۔

اس سورت کے اختتام پر تین امور بیان کئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لئے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں (ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا، جہاں تک طبی اور برائی غلبہ کا تعلق ہے وہ وقت بھی دین اسلام کو دیان عالم پر حاصل ہے)۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور دوسرے نمبر پر انہی کے طالب ہیں اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے (ان شاء اللہ) تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔

سورة الحجرات

سورۃ حجرات مدنی ہے، اس میں ۱۸ آیات اور دو رکعت ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے گھر اور کمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کی آیت ۴ میں ان بدوؤں کا ذکر ہے جو ادب سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کو عمومی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے۔ اس لئے اسے سورۃ حجرات کہا جاتا ہے چونکہ اس سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں اس لئے اسے ”سورة الاخلاق والآداب“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی مرتبہ ”بنا انہما الذین امنوا“ کے محبت بھرے انداز سے خطاب کیا ہے۔

اسلام میں سب سے ازل اور اہم مسئلہ اللہ و رسول کی تعظیم و عظمت کا ہے کیونکہ جب اللہ اور رسول کی عظمت و عزت دل میں ہوگی تو ان کے احکام کی تعمیل بھی ہوگی۔ اس آیت میں سب سے پہلا حکم ایمان والوں کو یہ دیا گیا ہے کہ جس معاملہ میں اللہ و رسول کی طرف

ہے حکم ملنے کی توقع ہو اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کرے۔ بلکہ حکم الہی کا انتظار کرے اور جس وقت تنبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر ارشاد فرمائیں خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ آپ کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرأت نہ کرے جو حکمِ اذہر سے ملے اس پر بلا جوں و چرا اور بلا ہنس و غش خاطر مل جائے۔ اپنی غرض اور رائے کو آپ کے احکام پر مقدم نہ رکھو بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنادو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص سو من نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس یعنی اس کی خواہشات اور نفسی میلانات میری الٹی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں۔ پس قرآن کریم کی اس آیت کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے جو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی انصیب ہوسکتی ہیں جب کہ آدمی کے نفسی میلانات اور اس کے غی کی چاہتیں کلی طور پر احکامِ الہیہ اور ہدایات و ارشاداتِ نبویہ کے تابع و ماتحت ہو جائیں۔

آیت ۲ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، یونہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کرے ایسے نہ بکاہ کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بکاہتے ہیں۔

اکثر نزاعات و مناقشات اور لڑائی جھگڑوں کی ابتدا، مصروفی خبروں سے ہوتی ہے اس لئے اس اختلاف اور تفریق کے سرچشمہ ہی کو بند کرنے کی تعلیم آیت ۶ میں دی گئی کہ انواہوں پر کان مت دھرا کرو اور اگر کوئی ایسا دینا آدمی کوئی خیر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔

آیت ۹ میں لکھا حکم یہ دیا گیا کہ اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف نہ نما ہو جائے اور وہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر دوسرے مسلمانوں کو چاہئے کہ پوری کوشش کریں کہ اختلاف رفع ہو جائے اور اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی ایک فریق دوسرے پر چڑھا چلا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو خاموش ہو کر نہ بیٹھو بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی

زیادتیوں سے باز آئے اور اللہ کے قسم کی طرف رجوع کر کے صلح کے لئے اپنے آپ کو پیش کرو۔ پھر اُس وقت چاہئے کہ مسلمان دونوں فریقوں سے درمیان مساوات اور انصاف کے ساتھ صلح اور صلح طلب کراویں۔ کسی ایک کی طرف داری میں جاؤ حتیٰ سے اوھر اُدھر نہ جھکیں۔ پوری طرح عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں اور صلح و جنگ ہر حالت میں یہ خیال ہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی یاد رہیوں کی مصالحت ہے۔

سورہ حجرات کی آیت ۱۱ اور ۱۲ میں کلی اہم احکامات دیئے گئے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لئے بہت اہم ہیں۔ مثلاً (۱) تسفیر۔ تسفیر وہ غشی ہے جس سے مقصود دوسرے کی تحقیر اور دل شکنی اور دل آزاری ہو اور یہ حرام ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم تسفیر کر رہے ہو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں۔

(۲) طعن۔ طعن ذی بھی دل دکھانے والی چیز ہے جس سے اطلاق و محبت میں نہ صرف فرق آجاتا ہے بلکہ اس کی جڑیں ٹل جاتی ہیں۔

(۳) "ولا تفساھوذا" یعنی کسی کو چھاننے والے ناموں سے نہ پکارو۔ مثلاً اللہ عا کا نام لگنا، اولاد ایسے القاب سے یاد کرنا خواہ کسی میں وہ باتیں موجود بھی ہوں اس سے منع فرمایا گیا۔

(۴) بدگمانی۔ بدگمانی بھی فساد کی جز ہے، جب ایک فریق دوسرے فریق سے بدگمان ہو جاتا ہے اور حسن ظن کی گنجائش نہیں چھوڑتا تو مخالف کی کوئی بات ہو، اس کا مطلب اپنے خلاف کمال لیتا ہے جس کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔

(۵) نودگانہ۔ یعنی کسی کے پیروں اور کمزوریوں کی تنقید اور جستجو میں پڑنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔

(۶) غیبت۔ یعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کرنا ایک تو بڑی بڑی ہے، دوسرے اس کے ساتھ چھپی دشمنی ہے اور تیسرے اس کی تذلیل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنا جو اسے

ناگوار ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر چہ اس میں وجہات موجود ہی ہوں مگر فرمایا یہی تو نصیحت ہے۔
نصیحت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم الطبع انسان
انگرت کرتا ہے:

- ۱۴۱ نصیحت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔
 - ۱۴۲ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔
 - ۱۴۳ دو گوشت کسی زندہ کانٹے میں بند مردہ کا ہے۔
- کسی کی نصیحت، مہربان جوئی اور طبع و تشبیہ کا منشا محض اس پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو
بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس لئے آیت ۱۴۱، ۱۴۲ میں سورہ ہجرات نے اس کبر کی بھی
جزا کا تذکرہ کیا کہ اصل میں انسان کا بڑا ہونا یا معزز و حقیر ہونا کچھ ذات پات،
خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ جو شخص جس قدر نیک خلعت متقی پرہیزگار ہو اور اللہ
سے ڈرنے والا ہو اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔

سورہ ہجرات کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ خالی خولی زبانی ایمان و اسلام کے
دعوے اور نثرانی نہ مطلوب ہے نہ محمود بلکہ حقیقت ایمان کی یہ بات کہ صدق دل سے اللہ اور
رسول پر ایمان لائے جس کی پہچان اور شناخت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں
کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہو اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے قطعاً گریز ہو۔

سورہ ق

سورہ ق کی ہے، اس میں ۳۵ آیات اور ۴۰ کوٹ ہیں۔

اس سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ
آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری
کا احساس پیدا کرتا ہے اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو وہ ہر وقت انسان کو اس
بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اور پھر یہ
عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور نا انصافیوں سے زور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اس لئے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے اور اسی کا نتیجہ تھا

کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ سورہ ق کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ بکثرت فجر اور جمعہ کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

سورہ ق کی آیت ۳۲ سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ منکرین کے انکار قرآن کی وجہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدہ کا بیان ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی محفوظ کتاب ہے جس میں ہر ایک کے اجزاء اور ذرات کی تفصیل اس طرح مذکور ہے کہ وہ زمین میں جہاں بھی چھپ جائے یا بکھر کر غائب ہو جائے تو وہ ہمارے علم میں رہتا ہے اور اسے جمع کر کے دوبارہ انسان بنا دینا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے۔

اس سورت کی آیت ۱۶ سے انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلایا گیا ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے اور اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی گمرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال عامہ کو لپیٹ لیں گے اور پھر اسے میدانِ حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جزا دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اکرم ﷺ کو مشرکین کی بے ہودہ کوئی پرصبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔

اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہو رہی ہے جس کا کچھ حصہ ۲۶ روایں پیارے ہیں اور کچھ حصہ ۲۷ روایں پیارے ہیں۔ اس لئے اس سورت کا مکمل خلاصہ ستائیسویں پیارے میں ہی بیان کیا جائے گا۔

پچھیسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) استقامت کہتے ہیں ایمان اور عبادت پر ثابت قدم رہنے کو اور اس کو ایک ہزار کرامتوں سے انھماں قرار دیا گیا ہے۔
- (۲) الدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان دونوں کی اطاعت کرنا واجب ہے۔
- (۳) الدین کی نافرمانی کبیر و گناہ ہے۔
- (۴) فلان اور کامیابی کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں اور خسارہ اور نقصان کا راستہ شرک اور عاصی ہے۔
- (۵) کفر اور شرک کی حالت میں نیکی والے اعمال بھی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے۔ ہاں دنیا میں مال اور اولاد میں کچھ بخوبی فوائد مل جائیں گے۔
- (۶) اہل ایمان کی ولایت تقویٰ ہے۔
- (۷) اللہ کے انعامات بندے پر شکر کو واجب کرتے ہیں اور شکر مغفرت اور زیادتی انعام کو واجب کرتا ہے۔
- (۸) کفر موجب نذاب ہے اور جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور صدق دل سے مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت کروئی جاتی ہے۔
- (۹) مومن کے لئے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کے ذریعے اللہ کی محبت بھر جائے اور کفر، فتنہ اور عصیان کی غارت چنہ جائے، اس کی وجہ سے مومن اصحاب رسول ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔
- (۱۰) شرف اور کرم کا تعلق صرف تقویٰ سے ہے حسب نسب سے نہیں۔ حدیث شریف میں ہے عربی کو خنی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر صرف تقویٰ ہی وجہ ہے۔

چھیسویں تراویح

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ (ستائیسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں ستائیسویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة الذاریات

سورۃ ذاریات کی ہے، اس میں ۶۰ آیات اور ۳۰ زوج ہیں۔

سورۃ الذاریات سے سورۃ حدید تک، سورۃ جن کے سوا تمام سورتیں مکی ہیں اور ان سب کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعمیر اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، بہشت اور دوزخ کے حالات اور پھیلی قوموں کے بدحالت انجام کا شہادت فصیح و بلیغ اور انجائی مؤثر تذکرہ ہے۔

قرآن پاک میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ تر حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف بعض مقامات پر اپنی ذات پاک کی قسم کھائی ہے۔ جہاں نے لکھا ہے کہ قسم تاکید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالیٰ نے قسمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر ہمت پوری ہو جائے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم عربیوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربیوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کام اور بیان اس وقت تک فصیح و بلیغ نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس میں قسمیں نہ ہوں۔ اس لئے قرآن کریم میں بھی قسمیں کھائی گئیں تاکہ فصاحت عرب کی یہ قسم بھی کام رہائی میں رہنے نہ پائے۔

اس سورت کے شروع میں ہی چار چیزوں کی قسم لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم آسمان کی کھاکر فرمایا کہ ”تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو یعنی اللہ کو خالق بھی

مانتے ہو اور اس کی اس قدرت کا بھی انکار کرتے ہوگ وہ مرتے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

اس سورت کی آیت ۱۶ سے متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات کا بیان ہے کہ (۱) وہ نیک اعمال کرتے ہیں، (۲) رات کو کم سوتے ہیں (۳) سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں (۴) ان کے مسائل میں مانگنے والوں اور مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ آیت ۲۰ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی تین نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ (۱) پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے: "اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مثلاً ہم زمین گول ہونے کے باوجود ایسے چھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ ہمارے آسمان کے جانے والوں کے لئے راستے بھی ہیں اور اس کے علاوہ میدان، پہاڑ، سمندر، دریا، خشکے اور لوہا، تانبا، سونا، چاندی، کوئلہ اور پتھر اور جیسی خاموش معجزات بھی، اس میں رب تعالیٰ نے دوسرے کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔

(۲) آیت ۲۱ میں دوسری نشانی بیان کی گئی ہے جو کہ خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے زیادہ خوب ہے۔ کرداروں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے: "اور تمہارے نفوس میں (بھی تو نشانیاں ہیں) کیا تم دیکھتے نہیں۔

(۳) آیت ۲۲ میں تیسری نشانی بیان کی گئی ہے: "اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔" انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے یعنی انسانی زندگی بارش کے برسنے اور خشک فتنے کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا اول بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ عذابات کو اکاٹے اور پکاتے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔

سورت کے اختتام پر جن وانس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے اور کفار و مشرکین کو

قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

سورۃ طور

سورۃ طور کی ہے اس میں ۴۹ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی لفظ ”والطور“ سے ہوئی ہے۔ اسی کو اس سورت کا حائقی چم قرار دیا گیا۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور آپ کو تورات ملی۔ اس سورت کی ابتداء بھی قسیمہ کلام سے ہوئی ہے اور پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلی قسم ہے طور کی یعنی دو کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوئی اور تورات عطا فرمائی گئی۔

دوسری قسم ہے اس کتاب کی جو کافہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد تورات، قرآن کریم اور محفوظ اور تمام آسمانی کتب ہیں۔

تیسری قسم ہے بیت مسمور کی۔ بیت مسمور ساتویں آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے اور دیا کے خان کعبہ کے ٹھیک بالحقان ساتویں آسمان میں ہے۔

چوتھی قسم ہے اونچی چھت کی۔ اس سے مراد یا تو آسمان ہے یا عرش عظیم مراد ہے جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے۔

پانچویں قسم ہے اچھے ہوئے سمندر کی۔ جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا۔

یہ پانچ قسمیں کھانر فرمایا گیا ہے ”ان عذاب و ہنک لواقع“ یعنی یہ شک آپ کے رب کا عذاب منکرین و مکذبین کے لئے ضرور مازل ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کو نال نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں جن کی یہاں قسم کھائی گئی ہے شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت اور عظمت والا ہے۔ پھر اس کی مافرمائی کرنے والوں پر عذاب کیوں نہیں آنے کا اور کس کی طاقت ہے جو اس کے جیسے ہوئے عذاب کو الٹا دیکھ کر دے۔

خلاصہ ان کثیر رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کی دیو بھال کے لئے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی

آواز کان میں پڑی۔ وہ بھی سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن میں سے گئے، جب وہ اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقیع خالصہ من ذالہج "تو آپ کی زبان سے نکل گیا کہ ب کعبنی قسم جی ہے، پھر سواری سے اتر پڑے اور دیوار سے سہارا لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے لیکن خدا کے کلام کی اس راوی آیت کے اثر سے دل کی گزروں کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے کہ لوگ بیمار پر ہی کو آتے تھے۔ کو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیمار کیا ہے؟

آیت ۷۷ سے یہ سورت متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں دور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لباب جاہ میں نعمتیں مہیا ہوں گی۔

آیت ۷۸ سے اہل جنت کے لئے ایک خاص نعمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل جنت سے متقین کی اولاد کو ان ہی کے درجہ اور مقام پر پہنچا دے گا اور جنت میں ان کے ساتھ کر دے گا گویا اولاد کے اعمال و احوال اپنے بزرگوں کے وجہ کے نہ ہوں گے۔ یہ متقین کا اکرام اور عزت افزائی سے لئے ہوگا کہ ان کی ایماندار اولاد کو بھی ان کے درجہ میں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور یہ شامل کر دینا اور ساتھ رکھنا اس طرح ہے کہ جو کہ متقین کے اعمال میں سے کچھ لے کر ان کی اولاد کو دے دیا جائے اور کالمین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ان کی ذریت کو دے دیا جائے۔ نہیں بلکہ اللہ کا یہ فضل و احسان ہوگا کہ کترہوں کو ابھار کر کالمین کے درجہ میں پہنچا دیا جائے گا۔

آیت ۷۹، ۸۰ میں آپ ﷺ کو تائید کی گئی ہے کہ آپ انھیں وقت یعنی مجلس سے یا سونے سے انھیں وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات کے کسی حصہ میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ غرض دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہا کریں۔

سورة النجم

سورہ نجم کی ہے، اس میں ۶۲ آیات اور تین رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں

مگرتے ہوئے سترے کی قسم کھا کر حضور اکرم ﷺ کی صداقت جان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جس راستہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ صراطِ مستقیم یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا صحیح اور سیدھا راستہ ہے، نہ آپ راستہ بھولے ہیں نہ قاطع راستے پر چلے ہیں۔

آیت ۳ میں ارشاد فرمایا آپ نبی برحق ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں حضور ﷺ سے جو کچھ سنا تھا اسے حفظ کرنے کے لئے لکھ لیا کرتا تھا۔ پس بعض لوگوں نے مجھے اس سے راکا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ ایک انسان ہیں، کبھی کبھی غصہ اور غضب میں بھی کچھ فرما دیا کرتے ہیں چنانچہ میں لکھنے سے روک گیا، پھر میں نے اس کا ذکر رسول خدا ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ خدا کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔

کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس جو فرشتے وحی لاتا ہے وہ انسان ہی کی شکل میں آتا ہے، اس لئے آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہی ہے؟ ان آیتوں میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس فرشتے کو کم از کم دوسرے اپنی اصل صورت میں بھی دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آئیں۔ چنانچہ وہ اپنی اصلی صورت میں آفتاب پر ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا مظلوم ہوتا تھا، ان کے چوہا بالہ تھے۔

آیت ۱۳ سے آپ کے معجزات معراج کا ذکر ہے جس میں آپ نے اللہ کی قدرت

بادشاہت کے بجانب و غرائب کا مشاہدہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو پارہ دکھا، جنت، دوزخ، بیت مہر اور سورۃ النہج کی آیات اور نشانوں کی زیارت کی۔

آیت ۲۳ میں ارشاد فرمایا: یہ منکرین بے اصل خیالات اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آچکی ہے۔ آج ان کفار و مشرکین کو تو چھوڑیے کہتے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان بھی رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق اور مالک بھی جانتے ہیں مگر قرآن و سنت کی ہدایت کے باوجود اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور اپنی بھیجی ہوئی ہدایات یعنی قرآن و سنت اور اسلام و ایمان کی سچی پیروی نصیب فرمائیں اور نفسانی اور شیطانی خواہشات سے باز رہنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں۔

آیت ۳۲ میں ہے ”فَلَا تَزْكُوا الْفُسْخُمْ“ تم اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھا کرو فرما کر اہل ایمان کو خود پسندی اور عجب سے منع فرمایا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ان کے والدین نے رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیلہ کار۔ آنحضرت ﷺ نے جب یہ نام سنا تو یہی آیت ”فَلَا تَزْكُوا الْفُسْخُمْ“ تلاوت فرما کر اس نام سے منع کیا کیونکہ اس میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے اور نام بدل کر زینب رکھ دیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ خود پسندی آدمی کو تباہ کر دیتی ہے کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیلہ کار اور مقدس سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔

آیات ۳۶ تا آخر سورت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنیوں کے تحت چند اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔

- (۱) کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔
- (۲) انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کھائی ملے گی۔

(۳) انسان کی سچی بہت جلد دکھی جائے گی۔

(۴) اس کو دنیا میں کئے ہوئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(۵) سب نواپنے پر اور گارے پاس پہنچتا ہے۔

(۶) خوشی اور غم خدا کی طرف سے ہے۔

(۷) مارتا اور جانا بھی اس کی قدرت میں ہے۔

(۸) ایک قطرہ نخی سے وہی نرواد دیتا ہے۔

(۹) مرنے کے بعد وہی بار دیگر مشر میں زندہ کرے گا۔

(۱۰) غنا اور تنگدستی وہی دیتا ہے۔

(۱۱) ستارہ شعلی کا مالک بھی وہی ہے۔ جاہلیت میں مشرکین اس ستارہ کو معبود سمجھ

کر اس کی پرستش کرتے تھے۔

(۱۲) ان صحیفوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ تہ بھٹتا چاہئے کہ بد اعمالی اور سرکشی،

نافرمانی کا دنیا میں ثمرہ نہیں ملتا۔ قوم عاد کو اسی نے ان کے گھر کی وجہ سے ہلاک کیا۔

سورة القمر

سورہ قمر کی ہے، اس میں ۵۵ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آنحضرت ﷺ نے چاند کو دو ٹکڑے

کرنے کا معجزہ دکھایا، اسی لئے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح

بخاری میں روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔

سورت کا موضوع دوسری قیامتوں کی طرف اشارہ ہے کہ تو حیدر رسالت اور آخرت پر ایمان

لانے کی دعوت دیتا ہے اور اسی ضمن میں عاد و ثمود، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی

قوموں اور قرون کے درونک انجاس کا مختصر لیکن بہت بلیغ انداز میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا اور معجزہ بھی

ہے جو آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک چاندنی رات میں

مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضور اقدس ﷺ سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ

تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، جن میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کی مشرقی جانب چلا گیا اور دوسرا مغربی جانب اور پہاڑ ان کے درمیان آ گیا۔ آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ "لو دیکھ لو"۔ سارے لوگوں نے جو موجود تھے اس معجزے کو دیکھ لیا جس کی وجہ وہ اس مشاہدے کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ بعد میں مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ فرشتہ میں بھی مذکور ہے کہ گوالیار کے راجہ نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔

آیت ۱۹ سے یہ سورت چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے ذریعے کفار مکہ کو ذرا ترقی ہے کہ کس قسم پر بھی دیہاتی مذاہب نہ آجائے جیسا مذاہب تم سے پہلی اقوام پر آیا کیونکہ تم بھی انہی جراثیم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جراثیم کا ارتکاب وہ کرتی تھیں۔ یہاں جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا ہے کہ "تباؤ میرا مذاہب اور میری دماغی والی باتیں کیسی رہیں؟" اور اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاق دی ہے کہ "اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟"

قرآن کریم کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر کس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہدین کو بیٹھ جائے بلکہ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت، سہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے مضمون اپنے اپنے سینوں میں ساری نواکتوں اور قواعد کو طوطا رکھتے ہوئے محفوظ کر لیتے ہیں، جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھٹک پڑتے ہیں اور دلوں میں غم کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ سورہ قمر کی حاتم کی آیات میں حق تعالیٰ نے دنیا والوں کو غفلت کن انجام سنا دیا کہ:

اِنَّ الْمُتَجَرِّمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّ مُّغْرٍ ۝ يَوْمَ يُنْفَخُوْنَ فِي النَّارِ

علی و جنوہم ذ ذوقوا من سقر ۝ (آیت ۴۸، ۴۹)

بلاشبہ مجرمین بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں، جس روز یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں محسوس جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے چھوٹے کاخ رو چکھو اور

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَهْرٍ ۝ فَمِنْ مَّغْدٍ صٰلِقٍ عِنْدَ

مٰلِکِ مُّقَدِّرٍ ۝ (آیت: ۵۴، ۵۵)

بلاشبہ متقی پر سیزگار بہشت کے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک تہہ و مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس یعنی جنت کے ساتھ قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔

مولائے کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے متقی بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور انجام میں اپنی دائمی جنتوں میں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین

سورة الرحمن

سورة الرحمن مدنی ہے، اس میں ۸۷ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔ یہ سورت ۱۱۱ اہم سورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا گیا ہے۔ دونوں کو اللہ کی وہ بے شمار نعمتیں یاد دلانی تھی ہیں جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بار بار یہ تکرار ہرایا گیا ہے کہ ”اب تماد کہ تم، دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹاؤ گے؟“ اسے اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ایک منفرد سورت ہے جس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ عام طور سے قرآن کریم کے نسخوں میں اس کو مدنی قرار دیا گیا ہے۔

اس کا دوسرا اہم ”عروس القرآن“ بھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کی عروس (ولہن ازنت) ہوتی ہے قرآن کی عروس سورة الرحمن ہے۔

اس سورت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب سرور دو عالم ﷺ خدائے رحمن کا

ذکر فرماتے تو کافر کہتے کہ ہم رحمن کو نہیں جانتے، ہم تمہارے کہنے سے کیسے رحمن کو مجھو
کرنے لگیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عطیہ اور سب سے اونچی نعمت کے ذکر
سے فرمائی گئی اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ رحمن سے قرآن کی تعلیم دی یعنی قرآن نازل کیا
جو اس کے عطایا میں سے سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سے سب سے اونچی نعمت
اور رحمت ہے۔

اس قرآن پاک سے مہینہ حیث القوم انحراف، اس کے احکام سے لاپرواہی، اس کی
ہدایات سے غفلت، اللہ تبارک کی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے اور اللہ
تعالیٰ کا یہ اہل قانون ہے کہ جس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت
کی بدستوں کو چھین لیتے ہیں۔

مضمر اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے
گی، اسلام کی وقعت و ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اور نہی منکر
پھوڑا دے گی تو ہر گت وہی یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ آج اس حدیث کی
سداقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت العظمیٰ کی
قدردانی کے لئے ہماری دل کی آنکھیں کھول دیں۔ آمین

آیت ۸۸ سے سورہ رحمن صوبہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی
ہے۔ مثلاً سورج اور چاند جو اللہ کے خیمہ کے دوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر
رواں دواں ہیں، بیٹے ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ و ریز ہیں، ہزار زمین جسے
خلق کے لئے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، ہر مخلوق میں ہے، اناج اور پھل پھول جن
سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی جگہ جاری ہیں، لہو وہ موتی
اور مہنگے جواں دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، ہزار ہزاروں جھمی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے
والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور نقل و حمل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے
بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ۳۱ بار سوال کیا ہے: "لِیَافِی الْاَیَّ رَنکَمَا نَکْذِبْنِ" (پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟) اگر دو چار یا اس میں سے تین نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلایا جاسکتا ہے مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہوں تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔

اگر اس سورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہرہ کر رکھے ہیں اور ان کے ضمن میں یہ آیت "فَیَافِی الْاَیَّ رَنکَمَا نَکْذِبْنِ" آٹھ بار آئی ہے، اس کے بعد جہنم اور اس کے مذاہلوں کا ذکر کرتے ہوئے سات بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی سات ہیں، پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آٹھ بار یہ آیت آئی ہے اور جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں، آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجہ کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت آٹھ بار آئی ہے۔ اس ترتیب اور تقسیم سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہر شخص پہلی آٹھ پر اعتقاد رکھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل رکھے گا اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے پھالے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حق دار بنادے گا۔

سورت کے خاتمہ پر حق تعالیٰ کی شان و عظمت بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے جو بڑی عظمت والا اور احسان والا ہے یعنی اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اس نے جلال و بزرگی کو مانا جائے اور اس کی بڑائی اور عظمت کا پاس کر کے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔

سورة الواقعة

سورۃ واقعہ مکی ہے، اس میں ۹۶ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔ اسے "سورة الثقی" بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: "جو شخص ہر رات سورۃ الواقعة پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔" (واللہ اعلم بالصواب)

ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ حدید، سورۃ واقعہ اور سورہ رومن پڑھتا ہے وہ

جنت الفردوس میں رہنے والوں میں پکا جاتا ہے (یہ تینوں سورہیں یعنی سورہ رحمن، سورہ
واقہ، سورہ حدید لگا تار کیے بعد دیگرے ہیں) ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقہ سورہ الغنی
ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیبیوں کو سکھاؤ
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔

ملفوظ اپنے انجام و ثمرات عمل کے آخرت میں تمام نسل انسانی شروع و ختم سے جو
قیامت تک پیدا ہوں گے تین طبقوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک عام مومنین اہل
جنت، دوسرے خواص مقررین جو جنت کے اہل درجات پر فائز ہوں گے۔ تیسرے کفار
منکرین جو اہل جہنم ہوں گے۔ اس سورت کی آیات ۷۷ سے یہ تقسیم کی گئی ہے اور اس
سورت میں خواص اہل جنت کو مقررین اور سابقین کہا گیا ہے اور عام مومنین اہل جنت کو
اصحاب الیمین یا اصحاب الیمینہ اور کفار و منکرین کو اصحاب الشمال یا
اصحاب الشمال کہا گیا ہے۔

آیت ۵۷ سے ظاہر ہے کہ یہ سابقین جو بہشت کے بانات میں ہوں گے ان
کے بیٹے کے لئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، جن پر یہ تک لگائے
آئیں گے، یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ
رہے گی۔ ان کی خدمت کے لئے لڑکے ہوں گے جن کی عمر ہمیشہ ایک حالت میں رہے گی۔
حضرت شاور فیع الدین صاحب محدث، مفسر بلوچی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے
خدام تین قسم کے ہوں گے:

- (۱) ملائکہ جو اللہ تعالیٰ اور اہل جنت کے مابین بطور قاصد ہوں گے۔
- (۲) غلمان جو حوروں کی طرح جنت میں ایک جدا مخلوق ہے جو جنت ہی میں پیدا
ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور شکل بکھرے ہوئے موتیوں کے
چاراں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی
کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے۔
- (۳) اولاد مشرکین جو چھین میں قبل از بلوغ انتقال کر چکی ہوگی، یہ بچے اہل جنت کے

خادم ہوں گے۔

آیت ۱۸ اور ۱۹ میں ارشاد فرمایا: "اسی شراب کے پالے، جب اور جام لے کر جس سے زبان کے سر میں درد ہوگا اور تان کے ہوش اڑیں گے۔"

قرآن پاک کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے کی چیزیں چار قسم کی ہوں گی اور ان کی نمبریں جاری ہوں گی۔

(۱) وہ نمبریں جن کا پانی نہایت شیریں و صفا ہے۔

(۲) وہ نمبریں جو ایسے قدرتی دوا سے لبریز ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بگڑتا۔

(۳) وہ نمبریں جو اسکی شراب کی ہیں جو نہایت فرست افزا اور خوش رنگ اور خوش

مذا ہیں۔

(۴) وہ نمبریں جو نہایت صاف و شفاف شہد کی ہیں۔

ان نمبروں کے علاوہ تین قسم کے چشمہ بھی ہیں۔

(۱) ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خشکی ہے۔

(۲) دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو مسیبل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے

مثل چاء و قہوہ۔

(۳) تیسرے کا نام تنہیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ دوا میں مطلق جاری ہے۔

ان تینوں چشموں کا پانی مقررین کے لئے مخصوص ہے لیکن اصحاب یحییٰ کو بھی جو مقررین سے

کم درجہ کے جنتی ہیں ان چشموں میں سے ہر لمحہ گلاس مرصت ہوں گے جو پانی پینے کے

وقت گلاب اور کیڑوں کی طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا کر پیا کریں گے۔

آیت ۵۷ میں اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے اس قسم کے بارے میں

اللہ خود فرماتا ہے کہ "اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ آیت ۹۷ میں یہ قسم کھا کر فرمایا:

"بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں دیا ہے، جسے

صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا تھا۔ آیت سائنسی گروہوں ستاروں پر

مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور تجربات کا اظہار کر رہی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی قسم ہے، ماسکند ان بتاتے ہیں کہ کائنات پانچ سو ملین کنبکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کنبکشاں میں ایک لاکھ ملین یا اس سے کم دھبے ستارے پائے جاتے ہیں اور یہ ساری کنبکشاں مسلسل گردش کر رہی ہیں، چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار آٹھ سو میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی ۳۳ میل فی سیکنڈ، کسی کی ۸۳ میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرائیں تو تمام نظام عالم ویران ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائیں۔ ان بھی تصویلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کریم کی قسمیں کھانے کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بروہی بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے یونہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب بھی تک انسان پر آشکار نہیں ہوئے یونہی قرآن کریم کی آیات اور سورتوں میں پوشیدہ سارے علوم، عارف سے بھی انسان آکا و نہیں ہو سکا۔

سورة الحديد

سورة حدید مدنی ہے، اس میں ۲۹ آیات اور ۴۲ کو ح ہیں۔ اس سورت کی آیت ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ”حدید“ لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ نے لوہا پیچا کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس لئے اسے سورة حدید کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر تین مضامین مذکور ہیں:

پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، نباتات اور نباتات سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی حکمت و کبریا کی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا، وہ تھا، جب

کچھ بھی نہیں رہے گا و تب بھی ہوگا، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان ہو رہا ہے اور باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس
کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور جو اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

دوسرا مضمون جو اس سورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور
دین کی سر بلندی کے لئے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ
کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا: "تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا، لک اللہ ہی ہے۔"

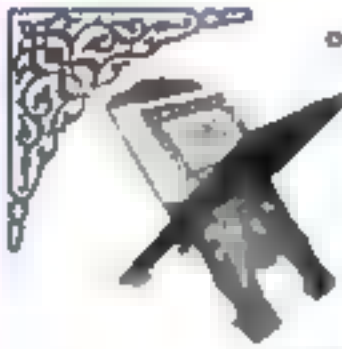
تیسرا مضمون جو اس سورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی
زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔
سمجھایا گیا کہ دیکھو! یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، بہو و لعب ہے، کم عقل لوگ مال و اولاد کی
کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں
دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی
سرسبزی اور ترسازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، پکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک
وقت آتا ہے کہ کوڑا گر کر کٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال
ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، نین آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں
کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت
اور جنت کے حصول کے لئے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے
وہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے۔ آمین

ستائیسویں پارے کے چند اہم فوائد

- (۱) جنت میں داخلے کی کتنی صرف اعمال صالحہ ہیں۔ اس لئے کہ جنت کو انسان کے اعمال سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔
- (۲) قیامت کے دن اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ایسا اکرام فرمائیں گے کہ نیک لوگوں کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جگہ عطا فرمادیں گے، اگرچہ اولاد کے اعمال باپ کی طرح نہ ہوں۔
- (۳) اللہ کا اس امت پر فضل ہے کہ اس نے اس امت کے لئے قرآن کو یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا آسان کر دیا۔
- (۴) دعوت اور مہمان کا اکرام یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے "جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہئے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔"
- (۵) الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے اور جس طرح کسی بندے کو "اللہ" کہہ کر پکارنا جائز نہیں اسی طرح صرف "رحمن" یا "رحمن صاحب" کہنا بھی جائز نہیں۔
- (۶) رحمن کا شکر واجب ہے ان انعامات کی وجہ سے جو اس نے انسانوں اور جنات پر کئے ہیں۔
- (۷) قیامت کے دن جب لوگ اپنی قیامت سے انھیں گے تو ان کے لئے ایسی علامات ہوں گی کہ ان کے ذریعہ عید اور شقی کی پہچان ہو جائے گی۔
- (۸) جو شخص دنیا میں یوزھا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلے کے وقت جوان اور خوبصورت کر دیں گے۔
- (۹) قرآن کی عزت و تکریم واجب ہے اس لئے بغیر طہارت کے اسے چومنا حرام ہے۔
- (۱۰) اہل ایمان کے لئے یہ بشارت عظمیٰ ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے (۱) فرشتے ان سے ملاقات کریں گے (۲) ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا (۳) ان کے ساتھ ایک نور ہوگا جو ان کے ائیں طرف اور آگے کی طرف چلے گا اور ان کی جنت تک رہنمائی کرے گا۔

سائیسویں تراویح قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ (اعٹا سوسوین سپارہ کمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں اٹھائیسویں سپارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة المجادلة

سورة مجادلہ کی ہے، اسی میں ۲۲ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔

اس سورت میں بنیادی طور پر چار اہم موضوعات کا بیان ہے۔ پہلا موضوع ”ظہار“ ہے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا تھا کہ ”اَنْتِ عَلٰی كَهْظِهِ اَنْفٰی“ (یعنی تم میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ جاہلیت کے زمانہ میں اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اسی کے احکام کا بیان ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون تھیں جو حضرت اہل بنی مسامت رضی اللہ عنہما کے گھر میں تھیں جو یوزرے ہو چکے تھے اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دیا کہ ”تم میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہو“ (یعنی میں نے تم کو اپنے اوپر ماں کی پشت کی طرح حرام کر لیا ہے) جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ جملہ کہہ دے تو اسی کو ”ظہار“ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ظہار سے نتیجہ میں میاں بیوی ہمیشہ کے لئے جدا ہو جایا کرتے تھے اور پھر ان کے ملاپ کا کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ اگرچہ حضرت اہل بنی مسامت سے یہ جملہ جذبات میں آکر کہہ تو گئے تھے لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے تو یہ خاتون پریشان ہو کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آئیں اور آپ سے پوچھا کہ اس صورت حال کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ابھی میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا اور یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید تم اپنے شوہر کے لئے حرام ہو چکی ہو اس پر خاتون نے بار بار حضرت ﷺ سے یہ کہا

کہ ”میرے شوہر نے مجھ سے طلاق کا کوئی لفظ نہیں کہا“ ان کے اسی بار بار کہنے کو آیت میں بحث کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے فریاد شروع کر دی کہ ”یا اللہ! میں آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو منسلک ہو جائیں گے۔“ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار کہتی رہیں کہ ”یا اللہ! میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔“ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھیں کہ یہ آیات نازل ہو گئیں جن میں تمہارا حکم اور اس سے رجوع کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔

دوسرا موضوع یہ ہے کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ آیت ۷۷ سے ان ہی سرگوشیوں کے احکامات بیان کئے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن وامان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ فرمایا تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کو مسلمانوں سے جو دلی بغض تھا، اس کی بناء پر وہ مختلف ایسی شرارتیں کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لئے تکلیف کا باعث ہوں، چنانچہ ایک شرارت یہ تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں اس طرح کا نا چھوسی اور ایسے اشارے شروع کر دیتے تھے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں۔ بعض منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس طرز عمل سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس لئے انہیں اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اس سے باز نہیں آئے۔

اسی طرح یہودیوں کی ایک اور شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ”السلام علیکم“ کہنے کے بجائے ”السلام علیک“ کہتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہیں ”تم پر سلامتی ہو“ اور السلام علیک کے معنی ہیں کہ ”تم پر ہلاکت ہو“ چونکہ دونوں اظہاروں میں صرف ایک لام کا فرق ہے اس لئے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ان آیات میں ان فصیح حرکات پر ان کی مذمت کی گئی ہے البتہ ایسی سرگوشیاں اور خفیہ

مشوروں کی اجازت دی گئی ہے جو تنگی اور تقویٰ کے بارے میں ہوں۔

تیسرا موضوع اُن آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اس کے احکام آیت نمبر ۱۱ میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم ﷺ مسجد نبوی کے ساتھ اس چبوترے پر تشریف فرما تھے جسے صف کہا جاتا ہے۔ آپ کے دروگرو بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے میں کچھ ایسے بزرگ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور ان کا درجہ اونچا سمجھا جاتا تھا، ان کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ اُٹھ کر رہے۔ آنحضرت ﷺ نے شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ راست سمت کر آنے والوں کے لئے جگہ پیدا کریں، اس کے باوجود ان کے لئے جگہ کافی نہ ہوئی تو آپ نے بعض شرکائے مجلس سے فرمایا کہ وہ اُٹھ جائیں اور آنے والوں کے لئے جگہ خالی کر دیں۔ اس پر کچھ منافقین نے برا بھلا کہا کہ لوگوں کو مجلس سے اُٹھایا جا رہا ہے۔ عام طور پر آنحضرت ﷺ کا یہ معمول نہیں تھا لیکن شاید کچھ منافقین نے آنے والوں کو جگہ دینے میں تردد کیا ہو، اس لئے آپ نے انہیں اُٹھا دیا ہو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایک تو مجلس کا عام حکم بیان فرمایا گیا کہ آنے والوں کے لئے گنجائش پیدا کرنی چاہئے اور دوسرے یہ حکم بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر مجلس کا سربراہ کسی وقت محسوس کرے کہ آنے والوں کے لئے جگہ خالی کرنی چاہئے تو وہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ وہ اُٹھ کر سننے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ دیں۔ البتہ کوئی نیا آنے والا خود کسی کو اُٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کی یہی تعلیم مذکور ہے۔

چوتھا اور آخری موضوع اُن منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن درحقیقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور درپردہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں یعنی یہودیوں سے دوستی بھی رکھتے اور ان کی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔

ان کے بڑے بڑے دو گرواں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں "حزب الشیطان" (شیطان کی جماعت) قرار دیا ہے۔

آیت ۲۲ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کے

دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سعادت مندوں کے لئے اللہ نے چار نعمتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے۔ دوسری یہ کہ ان کی نفی ہو کی جائے گی۔ تیسری یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمتوں اور عطا پر راضی ہو گئے۔

سورة الحشر

سورہ حشر مدنی ہے، اس میں ۲۴ آیات اور ۳ رکوع ہیں۔

”حشر“ کے لفظی معنی ہیں: ”جمع کرنا۔“ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر ۲۴ میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس لئے اس سورت کا نام ”سورہ حشر“ ہے اور بغضِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ اسے سورہ بنو نضیر بھی کہا کرتے تھے۔

یہ سورت حضور اقدس ﷺ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدہ کو قبول تو کر لیا تھا لیکن ان کو حضور نبی کریم ﷺ سے دلی بغض تھا، اس لئے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نضیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ ان سے معاہدے کی چند شرائط پر عمل کرانے کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان نعوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لئے بنو نضیر کو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے جس سے (معاذ اللہ) آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا، اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نضیر کے پاس پیغام بھیجا

کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم آپ کے لئے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لئے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے یونہی سمجھا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یونہی مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ آنحضرت ﷺ نے مدت گزارنے کے بعد ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ یہ سورت امی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔

آیت ۶۷ سے مال فنی کے احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔ ”فنی“ اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی دشمن ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ مسلمانوں کو اس سے باقاعدہ و لڑائی کرنی نہ پڑی ہو۔ یونہی کے یہودیوں کو حضور اقدس ﷺ نے اپنا مال و دولت ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی، اس لئے وہ جو کچھ ساتھ لے جاسکتے تھے، لے گئے لیکن ان کی جو زمینیں تھیں ظاہر ہے کہ وہ ساتھ نہیں لے جاسکتے تھے اس لئے وہ چھوڑ کر گئے۔ یہ زمینیں مال فنی کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی یہ نعمت یا دولت دے رہا ہے جس کے یہ مال فنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح عطا فرما دیا کہ مسلمانوں کو باقاعدہ و لڑائی کی محنت بھی اٹھانی نہیں پڑی۔

اس مال فنی سے بارے میں آیت ۷ میں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں حجابہ بن میں سے کسی کا حق نہیں بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ کے نبی کو ہے۔ وہ اسے فقراء، مسکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں تقسیم کریں گے۔ یہاں اگرچہ مسئلہ تو مال فنی کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ”دولت چند اغنیاء کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہے“ بلکہ اسلام اس کا طریقہ یہ ہے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد اور کوئی طبقہ بھی محروم نہ

رہے۔ زکوٰۃ، صدقات، میراث اور خمس وغیرہ کی تقسیم میں بھی فکر کا فرما ہے۔ اقتصادیات کے اس عظیم فلسفہ کے علاوہ قانون سازی کے شعبہ اور مصدقہ کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے وہ یہ کہ ”جو چیز تم کو بغیر دین و دلوں اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔“ وہ تمام قوانین اور مسائل و احکام جو رسول اکرم ﷺ کی طرف سے لے کر آئے ان کی اتباع واجب ہے۔ خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا سنت صحیحہ کی صورت میں، کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں۔

آیت ۱۱ سے ان منافقوں کی مذمت بھی کی گئی جو یہود کو برسے وقت میں اپنے تعاون کا یقین دلاتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے: ”ان دونوں گروہوں (یہود اور منافقین) کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں بیشک وہ ہیں گے اور ظالموں کی بھی سزا ہے۔“

آیت ۱۲ سے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود و نصاریٰ کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو جلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق بھی بھلا دیے اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی میں لگے رہے۔ علاوہ ازیں اہل ایمان کو کتاب اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ اگر اللہ پہاڑوں کو ٹھک و شعور عطا فرما دیتا اور پھر ان پر قرآن نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے مذاق ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔

سورة الممتحنة

سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں ۱۳ آیات اور ۲۲ رکوع ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمان مورثیں تہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اس نسبت سے اس کا نام ممتحنہ مقرر ہوا ہے۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ حضرت عاتب بن ابی بلتعہ رحمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عاتب بن ابی بلتعہ اپنے ایک ایسے بزرگ تھے جو اہل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے

تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا۔ وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے تھے جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے۔ لیکن حضرت عاتبؓ کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارہ نامی ایک عورت جو مکہ مکرمہ واپس جا رہی تھی تو انہوں نے اہل مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لئے تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو پکوت نہیں۔ ایک خط آنحضرت ﷺ کی خفیہ تیاری کے بارے میں ان عورت کے ذریعے مکہ بھیجنا چاہا جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو دے دی۔ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیج کر وہ خط واپس منگوایا۔ حضرت عاتبؓ نے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لی اور اللہ اور اس نے رسول نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ایمان والوں کو اللہ نے عزم دیا کہ کفار جو کہ میرے دشمن بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں انہیں دوست نہ بناؤ۔ یہ سنگدل لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور انہیں مسلمانوں کو دکھ دینے اور نقصان پہنچانے کا جو بھی موقع ہاتھ آتا ہے اسے ضائع نہیں جانے دیتے، خواہ وہ موقع ہاتھ چلانے کا ہو یا زبان چلانے کا، یہ دشمن اتنے جنہیں تم بڑی چیز سمجھتے ہو اور قبول ایمان کے باوجود ان کے مفادات کا خیال رکھتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، وہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا انشاء کیاں کی دانش مندی ہے۔

صلح حدیبیہ کی شرائط میں جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آنے کا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورت پر نہیں تھا چنانچہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آنے کی تو نبی

کریم ﷺ اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا آسنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر اس جائزے سے یہ بات ثابت ہو کر وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آیت ۱۰ سے یہی حکم بیان کیا گیا ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضور اکرم ﷺ کے تحت ترین دشمن عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئیں اور ان کا والد معاہدہ حدیبیہ کے پیش نظر انہیں واپس لانے کے لئے مدینہ پہنچا تو حضور اکرم ﷺ نے اسے یہ کہہ کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا کہ ہمارا حادہ صرف ایمان لانے والے مردوں کے بارے میں تھا خواتین کے بارے میں نہیں تھا۔

سورۃ الصف

سورۃ صف مدنی ہے، اس میں ۱۴ آیات اور ۴۰ کوٹ ہیں۔ اس سورت کی پونہ سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ صف ہے۔

سبب نزول: ایک بار ایک جگہ صحابہ کرام جمع تھے، باہم کہنے لگے کہ ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ کونسا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہی اختیار کریں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں بیٹھے یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے۔ مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ پیارے پاس رسول اللہ ﷺ کا قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر حضور ﷺ کے پاس لے گیا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو آپ نے اس پوری سورت کی تلاوت کی جس میں بتلایا گیا کہ جہاد سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔

آیت ۴۰ سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت نا پسند ہے کہ لوگ زبان سے کہیں کچھ اور کریں کچھ اور یہ بات نہایت محبوب ہے کہ لوگ راہ حق میں اللہ کے دشمنوں

سے جہاد کے لئے اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔

آیت ۵ میں بتایا جا رہا ہے کہ شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہی عادت تھی کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور کہتے کہ ہم بڑے بڑے کام کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں جس وقت آپ قلم دیں گے ہم جان پر کھیل جائیں گے لیکن موقع آتا تو ایسے ایسے صاف جواب دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچتی۔ ایسا ہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے جو رسول آئے ان کو سچا کہتا ہوں اور اپنے بعد خاتم النبیین کے آنے کی بشارت دیتا ہوں تم ان کی فرمانبرداری کرنا تو انہوں نے زبانی تو بڑے بڑے دعوے کئے کہ ہم اس آخری رسول کے طرفدار ہوں گے اور ان کے حکم سے ذرا امت نہ پھیریں گے لیکن جب آپ تشریف لائے اور نشانوں سے صاف معلوم ہو گیا کہ آپ ہی رسول ہیں جن کی تشریف آوری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی تو یہ کہہ کر مال دیا کہ معاذ اللہ یہ تو کوئی بڑے جادوگر ہیں اور صاف عمر گئے۔ ان کی اس بداعمالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے اور مخالفوں کی فہرست میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہ سن کر آیت ۹ میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ جہاد کی روش نہ ہونی چاہئے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی اور کیونکہ تمہارا دین سچا ہے اور تمہارا ہے رسول سچے ہیں۔ اس لئے یہود و نصاریٰ دشمنان دین اور مشرکین اس دین حق کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں لیکن یہ دین پوری شان کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا اور دوسرے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔

آیت ۱۰ سے سورہ صف مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ اس تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ۱۱ تجارت ہے اللہ اور رسول پر ایمان اور اللہ کی رضا کے لئے مال و جان کے ساتھ جہاد، اور اس کا متوقع نفع ہے گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، اللہ کی مدد اور دنیا سے کفر پر غلبہ۔

کاش امداد تجارت اور دنیاوی نفع و نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ ان کی دولت، عزت میں اور عظمت، نبلے میں تبدیل ہو جائے۔
آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ساتھ دیا، رحمت اور تکلیف اُٹھ کر دین بھسنی کو پھیلایا ایسے ہی تم بھی اللہ کے دین اسلام کے مددگار بنو۔ جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی تھی اسی طرح تم کو بھی اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔

سورة الجمعة

سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں ۱۱ آیات اور ۲۸ رکوع ہیں۔ چونکہ دوسرے رکوع میں جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لئے سورہ کا نام "جمعہ" ہے۔
اس سورہ کے پہلے رکوع میں حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان فرما کر پوری انسانیت کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور خاص طور پر یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ جس کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لاکر خود اپنی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہئیں چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت بالکل ناجائز ہے۔ نیز جب آنحضرت ﷺ خطبہ دے رہے ہوں، اس وقت کسی تجارتی کام کے لئے آپ کو چھوڑ کر چلے جانا جائز نہیں ہے، اور اگر ذہنوی مصروفیات کا شوق کسی دینی فریضے میں رکاوٹ بننے لگے تو اس بات کا دھیان کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے آخرت میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے، وہ دنیا کی ان الغریبوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور جی فراموش نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا رزق اس کی ہر فراموشی کر کے نہیں بلکہ اس کی

اطاعت کر کے طلب کرتا چاہئے۔

سورة المنافقون

سورۃ منافقون مدنی ہے اس میں ۱۱ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔ یہ سورت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو المصطلق حب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر لے کے لئے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے، ان سے جنگ ہوئی اور آخر کار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد چند دن آپ نے وہیں ایک چشمے کے قریب پر اذان ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی قیام کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی کی کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں قیامت با تھا پانی کی آگئی اور ہوتے ہوئے مہاجر نے اپنی مدد کے لئے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ پھڑ جائے۔ حضور اقدس ﷺ کو ظلم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا وہ جاہلانہ مصیبت ہے جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں مظلوم جو کوئی بھی بدنامی کی مدد کرنی چاہئے اور ظالم جو کوئی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کے بعد جھگڑا فرو ہو گیا اور جن حضرات میں با تھا پانی ہوئی تھی، ان کے درمیان معافی ملانی ہو گئی۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لئے شامل ہو گئے تھے۔ ان کے سرور عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مہاجرہ دی تو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر پر چڑھالیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدینہ کے اصل باشندوں پر با تھا اٹھانے لگے ہیں۔ یہ سورت حال قابل برداشت نہیں ہے، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو

عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اُس کا واضح ارشاد اس طرف تھا کہ مدینے کے اصل باشندے مجاہدوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس موقع پر ایک شخص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقمؓ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور حضور اکرم ﷺ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو وہ صاف ٹکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ آنحضرت ﷺ نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقمؓ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ حضرت زید بن ارقمؓ کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ان کو جھوٹا بتایا۔ اُس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انھی مدینہ منورہ میں پہنچے تھے کہ یہ سورت نازل ہوئی جس نے حضرت زید بن ارقمؓ کی تعذیب کی اور منافقین کی حقیقت واضح فرمائی۔

سورة التغابن

سورة التغابن مدنی ہے، اس میں ۱۸ آیات اور ۲ روکوت ہیں۔ یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر کئی سورتوں کا رنگ غالب ہے۔

اس سورت کے پہلے دو کوع میں قیامت کو "یوم التغابن" یعنی تغابن کا دن کہا گیا ہے۔ تغابن ہار جیت کو کہتے ہیں، زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت نے، دن ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے اور اسی سے سورت کا نام تغابن ماخوذ ہے۔

اس سورت کا خاص موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسہ کی تعلیم ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی تقدیس سے فرمائی گئی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، حقیقت میں تمام کائنات پر بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کا قہم چل رہا ہے اور ساری خوبیاں و کمالات اسی کے اندر جمع ہیں۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا پھر ان انسانوں میں سے بعض نے تو اللہ تعالیٰ کو مانا اور اس پر ایمان لائے اور بعض انکار کر دینے۔

ان منکرین کی عبرت کے لئے آیت ۵۷ سے بتلایا گیا ہے کہ کیا ان کو ان لوگوں کا حال

معلوم نہیں ہوا جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ کا انکار کرنے سے اور اس کی نافرمانیاں کرنے سے اس دنیا ہی میں بڑی بڑی مصیبتیں پڑیں اور ابھی آخرت کا عذاب ان کو حریہ بھگتنا ہے۔ ان کے پاس سمجھانے کے لئے اللہ کے رسول آئے جنہوں نے اپنے رسول ہونے کی صاف صاف کھلی نشانیاں پیش کیں لیکن ان منکرین نے یہی کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو اپنا باؤی اور پیشوا کیسے بنا لیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کو ماننے سے انکار کیا۔ نتیجہ میں انہوں نے اس کا خیار زہ بھگنا اور چشم زدن میں غارت گرد پئے گئے۔

منکرین و تکذبین جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی تردید میں قرسیہ کلام کے ساتھ کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ تو لازمی کیا جانے کا اور اے منکر تمہیں اس وقت اپنے اعمال کا تمیاز بھگنا ہو گا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو۔ کلام الہی کی روشن آیات کو مانو، ورنہ قیامت کے دن سخت ٹوٹے اور خسارہ میں رہو گے۔ اُس دن ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بدکار کافر جہنم میں دھکیل دیئے جائیں گے۔

اس سورت کے زمانہ نزول میں مسلمان سخت مصائب و شدائد میں گرفتار تھے۔ کفار مکہ نے اہل ایمان کو گھیرا چھوڑ کر وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے کچھ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے اور کچھ مکہ میں ابھی تکش میں گرفتار تھے۔ اس لئے اہل ایمان کی تسلی کے لئے آیت ۱۱ سے بتایا گیا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایمان والے اس کی غرض و نجات سمجھ لیتے ہیں اور صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت ۱۲ سے سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکسائیں، اس لئے ان کی وجہ سے کوئی نیک کام مت چھوڑو۔ ان سے تو تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ اپنا مال اللہ کے واسطے دوسروں کے لئے خرچ کر دے۔ سمجھو کہ یہ تم اللہ کو گویا قرض دے رہے ہو جو بے افیاض ہے۔ تمہارا سارا قرض پورا پورا چکا دے گا اور پھر اپنے

فصل سے اور بھی زیادہ دے گا۔

سورة الطلاق

سورة طلاق مدنی ہے اس میں ۱۲ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔

اس سورت میں طلاق سے متعلق چند خاص احکام بیان ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورة الطلاق مقرر ہوا۔ اس سورت کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ روایت نکلی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بی بی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو کر دی۔ آنحضرت ﷺ نے من کر مارا ض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے۔ رجعت کر لو، اسی سلسلہ میں سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور طلاق کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا۔ نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نکاح کو اسلام نے صرف ایک معاملہ اور معاہدہ ہی نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو ایک گونہ عبادت کی حیثیت بخشی ہے اور چونکہ معاہدہ ازدواج کی درستی پر عام فہم انسان کی درستی موقوف ہے اس لئے قرآن کریم نے ان مالی مسائل کو تمام دوسرے دنیوی مسائل و معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا کے تمام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت و شرکت اجارہ وغیرہ ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کے تو صرف اصول بتلانے پر اکتفا فرمایا ہے۔ ان کے فروغی مسائل قرآن کریم میں شاذ و نادر ہیں۔ بخلاف نکاح و طلاق کے کہ ان میں صرف اصول بتلانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان کے بیشتر فروغ اور جزئیات کو بھی براہ راست حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں میں مفرق اور سورہ نساء میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ سورت جو سورہ طلاق کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی خصوصیت سے طلاق و عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے۔ (معارف القرآن)

سورت کی ابتداء میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ

اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہئے جس میں بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں ورنہ اسے "طلاق سنی" کہا جاتا ہے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابلِ نفرت عمل ہے اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہو تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔

ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے ارمیان میں چار بار تقویٰ کا ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہی ازدواجی زندگی کو صحیح انداز سے گزار سکتے ہیں۔

پہلے فرمایا: "اور سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔" (آیت ۱) دوسری بار فرمایا: "اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے (مشکلات سے) نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔" (آیت ۲) تیسری بار فرمایا: "اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔" (آیت ۴) چوتھی بار فرمایا: "اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ کو دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔" (آیت ۵)

سورۃ التحریم

سورۃ تحریم مدنی ہے، اس میں ۱۲ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔

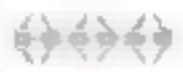
اس سورت کی ابتدا ہی میں ایک اللہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ آنحضرت ﷺ نے ایک حلال چیز کے استعمال سے قسم کھا کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام فرمالیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام "تحریم" مقرر ہوا۔ تحریم کے لفظی معنی ہیں حرام کر دینا۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول شریف تھا کہ بعد نماز عصر گھرے گھرے ازواجِ مطہرات کے پاس تشریف لاتے۔ ایک روز آنحضرت ﷺ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد نوش فرمایا۔ پھر کئی روز یہ معمول رہا تو مجھ کو رشک آیا۔ میں نے طہر رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا

کہ ہم میں سے حضور ﷺ جس کے پاس تحریف لائیں وہ یوں کہے کہ کیا آپ نے مغایرہ نوش فرمایا ہے۔ مغایرہ ایک گوند کی قسم سے ہے جس میں کچھ ہلدی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو شہد عطا ہے، اس پر کہا گیا کہ شاید کوئی شہد کی مکھی مغایرہ کے درخت پر بیٹھ گئی ہوگی اور اس کا عرق پیوں لیا ہوگا۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کو ہلدی سے بڑی کراہت اور نفرت تھی۔ آپ نے قسم فرمایا کہ میں بے شہد بیوں گا۔ نیز یہ خیال فرما کر کہ نہ نبی رضی اللہ عنہا کو اس کی اطلاع ہوگی تو خواہ مخواہ غیبہ دو دلیگر ہوں گی۔ اس لئے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو منع کر دیا کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ کرنا مگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اطلاع چپکے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اور کسی سے نہ کہتا۔ آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمادیا۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو جتلیا کر تم نے فلاں بات کی اطلاع عائشہ کو کر دی حالانکہ منع کر دیا گیا تھا۔ وہ متعجب ہو کر کہنے لگیں کہ آپ سے میں نے کہا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی۔

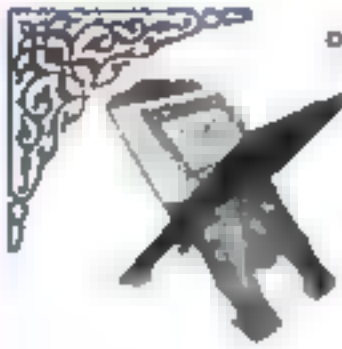
چنانچہ سورت کی ابتداء اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے اور رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ اپنے اور پر اس کو حرام نہ فرمائیں۔

سورت کے اختتام پر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، پہلی مثال کافر و بیوی کی ہے جو مومن صالح کے اکابر میں تھی اور دوسری مثال مومن و بیوی کی ہے جو ایک بدترین کافر کے اکابر میں تھی۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور کافر سے مراد فخریون ہے۔ ان دو مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قربت اور حسب نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔

اٹھائیسویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتے ہوئے ہے اور وہ بندوں کے تمام اعمال کا بھی احاطہ کرتے ہوئے ہے اس لئے واجب ہے کہ یہ وقت اللہ کا احتساب ہے۔
- (۲) شیطان کے انسان پر قبضہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کا ذکر دل و زبان اور دعوہ و عید اعمال و اقوال سب میں محجوب جاتا ہے۔
- (۳) شیطان کے راستے سے بچنا چاہئے وہ معاصی کو مزین اور خوبصورت دیا کر پیش کرتا ہے اور اس سے صبر و جفا ہے اور جب بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے برکت کا اظہار کر دیتا ہے اور وہ گمراہی کے راستے پر بھٹکا رہ جاتا ہے۔
- (۴) ضروری ہے کہ ہر روز اس پر نظر رکھے کہ اس نے آخرت اور اس کے مابعد کے لئے آئی کیا بھیجا۔
- (۵) مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے اسباب قوت و حاصل کریں جیسا کہ اس کی وجہ سے کافران پر غالب نہ آئیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر کافریہ نہ سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں۔
- (۶) محبت بولنا اور وعدہ خلافی کرنا حرام ہے جس شخص نے یہ پاک میں ایسا کروں گا اور ہجرت کیا تو اس نے محبت بھی بولا اور وعدہ خلافی بھی کی۔
- (۷) جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی تمام خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اس وقت صرف جمعہ کی نماز کے لئے اٹھنا چاہئے۔
- (۸) رزق کے حصول کی تمام چیزیں اللہ کے قبضہ میں ہیں اس لئے رزق اللہ کی اطاعت کے ذریعے طلب کیا جائے تاکہ ناقہ مافی کے ذریعے۔
- (۹) قرآن کریم بخور ہے اور زندگی میں ہدایت صرف اسی کے ذریعے مل سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتی۔
- (۱۰) مصائب کے نزول کے وقت اللہ کے فیصلے اور حکمت پر راضی رہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتے ہیں اس کو میرگی طاقت عطا فرماتے ہیں اور اس مصیبت کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور اگر وہ اللہ والی راہوں میں پڑے تو اللہ اس کا اچھا بدل بھی عطا فرماتے ہیں اور اجر عظیم بھی۔

اٹھائیسویں تراویح تَبَارَكَ الَّذِي (انجیواں سپارو تمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں انیسویں سپارو کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة الملك

سورہ ملک کی ہے اس میں ۳۰ آیات اور ۲ رو کوٹ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھتے ہیں اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورت اس مردے کی حمایت کرتی ہے اور ان فرشتوں کو منع کرتی ہے۔ اگر وہ عذاب کے فرشتے مردے کے پاس پاؤں کی طرف سے آنے کے ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ادھر سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ادھر سے تم کو نہ آنے دوں گی۔ اس وجہ سے کہ اس شخص نے کھڑے ہو کر مجھ کو نماز میں پڑھا تھا۔ پھر اگر وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ سورت ادھر سے بھی منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شخص نے مجھ کو اس منہ سے پڑھا ہے سو میں تم کو اس طرف سے بھی آنے نہ دوں گی اور اسی طرح دائیں اور بائیں طرف سے بھی منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم کو ان دونوں کی طرف سے بھی آنے نہ دوں گی اس وجہ سے کہ اس شخص نے اپنے سینہ میں مجھ کو یاد رکھا ہے۔

ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ اکایا ان کو طہارت تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک القدی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور ﷺ سے آ کر عرض کیا۔ حضور ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔
سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات پوری تعالیٰ کے ذکر سے فرمائی گئی اور
بتلایا گیا کہ سارے جہان کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ سارا
زور اور قوت اسی کے قبضہ میں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی نے تم کو زندگی بخشی ہے اور
وہی تم کو موت دے گا اور اس مرتے اور جینے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ اس
عارضی زندگی میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام۔

آیت ۳ سے بتایا گیا ہے کہ یقین کرو کہ سارے جہان میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ہر
طرف اسی کی قدرت کا ظہور ہے۔ ساتوں آسمان اسی نے پیدا کئے جو ایک دوسرے کے
اوپر پھانے ہوئے ہیں اور ان میں ہر بات ایک مضبوط نظام اور قاعدے کے موافق چل
رہی ہے جس میں کوئی خلل یا غلطی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس نے قاعدہ اور طریقہ سے بنایا ہے اور
ہر چیز اپنی اپنی مناسب جگہ موجود ہے اور اپنا کام پورا کر رہی ہے۔

آیت ۴ میں ہی انسان کو اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ
جتنا اُس کی مخلوقات کو غور سے دیکھو گے تمہاری حیرت بڑھتی جائے گی۔ دیکھتے دیکھتے تم
تھک جاؤ گے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ مثلاً اللہ نے قریب کے آسمان میں
ستارے روشن چراغوں کی طرح روشن کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیطانوں کو
مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے جو اوپر چڑھ کر فیب کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ
شیاطین انسانوں کو سوائے غلط اور گمراہی کی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں بتاتے۔

جو لوگ ان شیاطین کی پیروی کریں گے وہ ان ہی کے ساتھ آخرت میں جہنم رسید
ہوں گے اور جب یہ منکرین گروہ درگروہ جہنم میں داخل کئے جائیں گے تو جہنم کا جوش و
خروش دیکھ کر ان کے ہوش اتر جائیں گے۔ جہنم کے نگہبان فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا
دنیا میں تمہیں اس آگ سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ اس کا جواب وہ نہایت حسرت
و ندامت سے دیں گے کہ ڈرانے والے آئے تو ضرور تھے مگر ہم ان کا کہنا خاطر میں نہ
لائے۔ ان کو جھوٹا سمجھا، اگر سمجھ سے کام لیتے اور رسولوں کی بات مان لیتے تو آج جہنمیوں

کے ساتھ جہنم میں نہ جھونکے جاتے۔ ان کے برخلاف ان کے اللہ سے ڈرنے والے بندے اس دن نیک اور آرام سے ہوں گے اور ان کو بڑا اجر ملے گا کیونکہ وہ دنیا میں اپنے رب کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لائے اور اس سے ڈرتے رہے۔

آیت ۲۲ میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ تم خودی سوچ کر ایک شخص منہ اٹھائے ہوئے سیدھے رست پر چل رہا ہے اور دوسرا منہ اوندھائے کر رہا ہے اور دوسرا بھٹکتا پھر رہا ہے تو کیا دونوں نہ ایر ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس لئے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو۔ قیامت پر یقین کرو، وہ ضرور آئے گی۔ رہا اس کا وقت تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی لیکن جب آگئی تو پھر منکروں کی خیر نہیں۔ مارے ہول کے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔

سورت کے آخر میں منکروں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کی فکر چھوڑ دو اپنی فکر کرو کہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے۔ مسلمانوں کا تو دلی وارث اللہ ہی ہے، وہی ان کے سارے کام بنائے گا تم اپنی سوچ کہ تمہیں اس کے عذاب سے کون بچائے گا۔

سورة القلم

سورہ قلم غنی ہے، اس میں ۵۲ آیات اور ۲۸ کوٹ ہیں۔

اس سورت کی ابتداء ہی میں ”وَالْقَلَمِ“ اور ”وَمَا يَنْظُرُونَ“ فرمایا گیا یعنی قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ یہاں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے تمام مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ اسی متابعت سے اس سورت کا نام سورہ قلم ہوا۔ اس کا دوسرا نام سورہ قنی بھی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ خلعت نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ پر وحی آنا شروع ہوئی اور وضو و نماز کا طریقہ آپ کو نصیب سے سکھایا گیا تو آنحضرت ﷺ نے دین حق کا اظہار کرنا شروع کیا تو اہل بیت اور ایمان لانے والے مسلمانوں میں تہما ز کا پڑھنا رائج ہوا

اور یہی نئی باتیں جو مکہ والوں نے بھی نہ سیکھی تھیں ان کا چہ چہ ہونے لگا اور اکثر کفار نے کہا شروع کیا (نحوہ باللہ) محمد (ﷺ) تو دیوانہ ہو گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دیوانہ کر رہا ہے۔ آنحضرت ﷺ کو ان کی باتوں سے رنج و ملال ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ سورت نازل فرمائی۔

یہ سورت قلم کی عظمت اور اس سے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”سب سے پہلے چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا: ”لکھو! اس نے پوچھا کیا لکھوں؟“ فرمایا: ”لکھو! پچاسویں اس دن سے قیامت تک جو پتھر ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دواست کو پیدا فرمایا۔“

یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کئے ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بننا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلیم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے یکجا تھی اور دوری کا ماحول تھا لیکن چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آئے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے۔ اس لئے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو آپ ﷺ اور انترحیث وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔

سورہ قلم میں تین مضامین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا مضمون حضور اکرم ﷺ کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں۔ ”اور آپ کے لئے یہ امتیاز ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔“ مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول کریم ﷺ نے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ حال تھا وہ آپ کی زندگی کا حال تھا، آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو مکرم اخلاق کی تحمیل ہی سے لئے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے

کے ساتھ ساتھ آپ کے جانچنے کی اخلاقی پہنچ، کیسنگی اور سچ فکری بھی میان کی مٹی ہے۔
فرمایا گیا کہ آپ ”کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھاتے والا ہے، بے وقار، دیکھنے میں گویا چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ چاہنے والا، آٹناؤ کا، گردن کش پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لئے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔“ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرار ان قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔

دوسرے مضمون سے اس سورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ ”اصحاب الجحہ“ (باغ والوں) کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا، یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غراب پر خرچ کیا کرتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار صیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ اس قصہ میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا یہ اسامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ان کا غل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کفار کے لئے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرمانبردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟

تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے فرمایا گیا کہ ”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور جہدے کے لئے بلائے جائیں گے تو جہدے نہ کریں گے۔“ دنیا میں انہیں جہد کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ جہد نہیں کرتے تھے، آخرت میں وہ جہد کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ ”کشف ساق“ یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدید اور ہولناکیاں مراد لی ہیں۔ ویسے یہ ان عقائد بہات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آخر میں حضور اکرم ﷺ کو شریکین کی ایہ اذوں پر مہر کی تلقین کی گئی ہے۔

سورة الحاقة

سورة الحاقہ مکی ہے، اس میں ۵۲ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی لفظ ”الحاقۃ“ سے ہوئی ہے۔ اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ حاق کے لفظی معنی ہیں ”دو چیز جو ہو کر رہ گئی۔“ اس سورت میں قیامت کا نقش کھینچا گیا ہے اور دنیا والوں کو صاف طور پر بتایا گیا کہ یہ دنیا ایک روز ختم ہو کر رہے گی اور اس کے بعد ایک دوسرے جہان سے پالا پنے سے گا۔ اس لئے دنیا کے اندر زندگی اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر بسر کرنی چاہئے۔ جن لوگوں نے قیامت اور آخرت کو نہ مانا اور بے فکری سے جہول میں آ پائو نیا میں کرتے رہے۔ ان کو ان کی ہدائیاں کی سزا اولیٰ تو کچھ دینا ہی میں مل گئی ورنہ مرنے کے بعد جب انہیں دوسرے جہان سے واسطہ پڑے گا تو وہاں ان کے لئے بڑی پریشانی ہوگی اور ایک وقت ایسا آئے گی آئے گا کہ جب صور پھونکا جائے گا اور ایک ہولناک آواز پیدا ہوگی، جس سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اللہ عزوجل کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جبکہ ان کی ساری چھٹی اور کھلی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نیکی اور بدی سب آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی اور ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ آئے گا وہ اسے خوشی خوشی دوسروں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور میں ایسے کاموں سے دنیا میں بچتا تھا جن سے پکڑ کا اندیشہ تھا۔ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا جہاں پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوں گے اور وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ناز و نعمت اور چین و آسائش میں رہے گا اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کہے گا کہ کاش یہ مجھے نہ ملا ہوتا تو اچھا ہوتا تاکہ اپنے کرتوتوں کا حساب نہ دینا پڑتا، کاش میں ہمیشہ سرائی پر رہتا، آج نہ میری دنیا کی دولت کام آئے گی اور نہ میری حکومت و سلطنت مجھے بچا سکتی گی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مردود کو پکڑو، گلے میں طوق ڈالو اور کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو اور زنجیروں میں

چکڑو۔ یہ وہی تو ہے جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتا تھا اور جوں اور مسکینوں کی خبر گیری نہ لیتا تھا۔ آج اس کی حد اور خیر گیری کرتے والا کوئی نہ ہوگا اور اس کو کھانسنے پینے کو غسلین یعنی زخموں کا دھوون ملے گا۔

سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے خطاب میں سمجھایا گیا کہ انسانو! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن میری تمہیں بھی ہوئی سچی کتاب ہے اور اسے کسی نے خود نہیں کھڑ لیا اور یہ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ظلم ہے کہ تم میں سے بہت سے انسان اس کی قدر نہ کریں گے۔ وہ آخر کار پچھتائیں گے کہ افسوس ہم نے پہلے ہی قرآن کو کیوں نہ مان لیا۔ بہر حال مجھ وادوں کے لئے یہ قرآن پاکش یقینی حقیقت ہے۔

جب اس سورت کی آخری آیت "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ الْعَظِيمِ" نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس حکم کی تعمیل میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" رکوع میں کہا کرو پھر جب آیت "سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عہدہ میں رکھو یعنی اس کی تعمیل میں عہدہ میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہا کرو۔

سورة المعارج

سورۃ معارج نگی ہے، اس میں ۴۴ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔ اس سورت کی تیسری آیت میں "معارج" کا لفظ آیا ہے۔ معارج جمع ہے معراج کی جس کے لفظی معنی ہیں درجات، تزیین، میز حیاں۔ گھر یہاں مراد آسمان ہیں جو ایک کے اوپر ایک ہیں اور اس پر فرشتے چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ اسی لفظ معارج کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔

اس سورت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے یہ روایت لکھی ہے کہ مکہ کے ایک کافر نصر بن حارث نے براہ کشتی کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور جس عذاب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور جس کی خیر بار بار سنائی جاتی ہے وہ بھی حق ہے تو وہ عذاب واقع کیوں نہیں ہوتا؟ کفار کے خیال میں قیامت کا آنا ایک امر محال تھا، اس لئے انکار کے طور پر ایسا سوال کرتے تھے، اس پر سورۃ مہاجد نازل ہوئی اور نصر بن حارث نے جو قرآن

کے حق ہونے کی صورت میں مذاہب کی درخواست کی تھی اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا کہ یہاں کی سزا کیا ہے، اصلی سزا کا انتہا مگر جو ایسے دن میں واقع ہوگی جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے اس آیت کے سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن تو بہت بڑا ہوگا۔ اتنی مدت خوف اور بے چینی اور بے قراری میں گزارنا اور بغیر ٹھکانے کے رہنا نہایت مشکل ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ایماندار آدمی کو وہ دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا جتنی دیر میں ایک فرض نماز کی ادائیگی دنیا میں کرتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ دو دن مومنین کے لئے اتنا چھوٹا ہوگا جتنا وقت ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دن کا طول کفار کو پچاس ہزار سال کا معلوم ہوگا، مومنین کے لئے بہت مختصر ہوگا۔

اس سورت میں مسلمانین کی اللہ تعالیٰ نے آٹھ صفات بیان کی ہیں۔

- (۱) وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
- (۲) ان کے مال میں حلال کرنے والوں اور حلال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔
- (۳) وہ حساب و جزا کے دن کی بلا شک و شبہ تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔
- (۴) وہ عبادت و طاعت کے باوجود اللہ کے مذاہب سے ڈرتے ہیں۔
- (۵) دوزخ اور جہنمی خلافت سے اپنے دامن کو بچھا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اتکا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔
- (۶) وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔
- (۷) وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔
- (۸) وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا

الترجم کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔“

سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور حق ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو بلا لے کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ ”اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تسامح اور تقابلی کا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیئے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ بروٹی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔

سورۃ نوح

سورۃ نوح مکی ہے، اس میں ۲۸ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس لئے اس سورت کا نام ہی نوح مقرر ہوا۔ قرآن کریم میں صرف دو سورتیں ایسی ہیں جن میں مسلسل ایک خاص ذکر کے علاوہ دوسرا ذکر نہیں۔ ایک بارہویں پارہ کی سورۃ یوسف اور دوسری یہ سورۃ نوح۔

حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پہلے بھی مختلف سورتوں میں آچکا ہے اور آپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ۱۲۰۰ برس کا فاصلہ مؤرخین نے لکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی تو ہوئے مگر پہلے نبی جن کو رسالت سے نوازا گیا حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔

نبی اور رسول میں فرق یہی ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں لیکن رسول کے لئے صاحب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انبیاء الاولوالعزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور وحی الہی سے سرتابی کرنے

والوں پر اقل عذاب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں کی پرستش ان کا شعار ہو گیا تھا۔ دنیا میں بت پرستی سب سے پہلے حضرت اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی وفات کے بعد شروع ہوئی جب ان کی یاد میں ان کی قوم نے ان کی یادگار بنائیں اور چومنا اور بوسہ دینا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مجدد شروع ہو گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استفادہ کی تحقیر کی اور فرمایا کہ اگر تم استفادہ کر گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر سوسلاہ ہزار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلانے لیں لیکن اس فہمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے بتوں و ذبح، سوام، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نہ ہوئے تو آپ نے ان کے لئے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی جس میں عرض کیا کہ اے میرے رب! تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا، آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔

اس سورت سے بطور تہذیب کے خاص باتیں یہ معلوم ہوئیں:

(۱) رسول کی ذمہ داری دعوت حق پہنچانا ہے، کسی کو نہ بدعتی رافضی پر لگانا نہیں۔
(۲) داعی حق کی فریاد تبلیغ فی اوانجلی میں ساری زندگی ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کی دعوت پر لبیک نہ کہے تو بھی داعی حق ناکام نہیں ہے۔ ادا کا سیاق ہے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔

(۳) اعتبار تعداد کی قلت و کثرت کا نہیں، ساری قوم نوح میں صرف ۳۰ یا ۸۰ افراد وہ بھی ۹۵۰ برس کی تبلیغ کے بعد ایمان لائے، یہ قلت میں ہونے کے باوجود کثرت سے بہتر اور اعلیٰ تھے۔

(۴) حق کے انکار اور اس کی مخالفت میں اکثر و بیشتر پیش پیش وہی لوگ رہتے ہیں جو نبوی آراء سنتوں میں جاوہ مال کے حریص اور خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں۔

- (۵) داعی حق انسانیت کی فلاح کے لئے ہمدردی و دوسوزی سے سرشار رہتا ہے اور اگر کسی کے لئے بد نما کرنا بھی ہے تو اتمامِ حجت کے بعد۔
- (۶) اتمامِ حجت کے بعد نتیجہ عمل ظاہر ہو کر رہتا ہے۔
- (۷) خدا کے فیصلہ کو ٹالنے والی کوئی طاقت نہیں۔
- (۸) اللہ تعالیٰ اپنے ان متقی بندوں کو جو آزمائش میں پورے اتریں دنیا و آخرت ہر جگہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

سورة الجن

سورۃ جن مکی ہے اس میں ۲۸ آیات اور ۲ کوٹ ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی میں جنات کی ایک جماعت کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے اور مجھ اپنی قوم میں جا کر ایمان و اسلام کی تبلیغ کی۔ اسی واقعہ کے ذکر کی بناء پر اس سورت کا نام ”الجن“ متعین ہوا۔

حضور نبی کریم ﷺ کو جس طرح انسانوں کے لئے ظہیر بنایا گیا تھا اسی طرح آپ جنات کے لئے بھی ظہیر تھے۔ چنانچہ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی اور جنات کو تبلیغ کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کی نبوت سے پہلے جنات کو آسمانوں کے قریب تک پہنچے دیا جاتا تھا لیکن حضور اقدس ﷺ کی بعثت کے بعد انہیں آسمانوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا تھا جب کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب پہنچنا چاہتا تو اسے ایک روشن شعلے کے ذریعے مار بھٹکا یا جاتا تھا۔ جیسا کہ سورۃ فجر اور سورۃ صافات میں بھی آیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جنات نے جب اس بدلی ہوئی صورت حال کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ اس غرض کے لئے ان کی ایک جماعت دنیا کا دورہ کرنے کے لئے نکلی۔ یہ وہ وقت تھا جب آنحضرت ﷺ طائف سے واپس تشریف لارہے تھے اور تھکے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو جنات کی یہ جماعت اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی۔

اُس نے یہ کام سنا تو وہ اُسے اطمینان سے سننے کے لئے رک گئے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی مبارک زبان سے فجر کے وقت قرآن کریم کے پُر اثر کلام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم کے پاس بھی اسلام کے داعی بن کر پہنچے۔ انہوں نے اپنی قوم سے جا کر جو باتیں کہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اُس کے بعد جنات کے کئی وفود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ نے انہیں تبلیغ و تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔

سورة المزمل

سورۃ مزمل کی ہے، اس میں ۲۰ آیات اور ۲ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا وہی ”بِسْمِ اللّٰهِ الْمَظْمَلِ“ کے خطاب سے ہوئی ہے اسی سے سورت کا نام ”مزمل“ قرار پایا۔ ”مزمل“ لغت عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑے اور کشادہ کپڑے جیسے چادر، کھنجر اور غیرہ کو اپنے اوپر لپیٹ لے۔

یہ پیار بھرا خطاب حضور اقدس ﷺ سے ہے۔ جب آپ پر پہلی پہلی بار ماہِ حراء میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جواز اٹکنے کا، اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں محیو بانہ نماز میں آپ کو ”اے چادر میں لپٹنے والے“ کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔

آپ ﷺ کا معمول تھا کہ دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے، جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدمی رات قیام کریں یا آدمی سے کم یا بجز زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام، روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اس سورت کی ان ابتدائی آیات کے حکم کے تحت آنحضرت ﷺ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ابتدائے اسلام میں بیچگانہ نماز فرض ہونے سے پہلے رات کی عبادت فرض تھی اور یہ حکم قریب ایک برس کے رہا۔ چنانچہ احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اذان میں قیام اللیل فرض کر دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک برس تک تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے بیویوں پر روم آ گیا۔ پھر ایک برس کے بعد اس سورت کا آخری حصہ ”فَاَقْرِءْ وَاصْبِرْ“ من القرآن ”نازل ہوا“ اس سے تخفیف کی گئی اور امت کے لئے یہ حکم فرض نہ ہاں لٹل رہ گیا۔

سورة المذثر

سورۃ مذثری ہے، اس میں 56 آیات اور ۲ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی ”يَا أَيُّهَا الْمَذْثَرُ“ سے ہوئی ہے یعنی آنحضرت ﷺ کو ”مذثر“ کہہ کر خطاب فرمایا۔ ”مذثر“ عرب کی لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک لیاچر یا پتھر اپنے اپنے ہونے پکڑاؤں کے اوپر اوزار لے جیسے چادر، رضائی، میل، لحاف، غیر وہ جس سے سردی دور ہو سکے۔

اس سورت کی ابتداء میں حضور اکرم ﷺ کو اللہ کی طرف دعوت و کفار کو اراٹنے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت عجموں اور مخالفین کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہوگا۔

آیت ۱۱ سے حضور اکرم ﷺ کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سناتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن و معاذ اللہ محراب و جادو ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے داروتوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان سے لئے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لئے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی

مصلحت ہے۔

یہ سورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے امیر ہوں گے سوائے ان کے کہ جن کا اقبال حمد و انکس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ امیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن تجربوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا تو وہ جواب میں چار اسباب بیان کریں گے:

۱۔ پہلا یہ کہ ہم نمازی نہیں تھے۔

۲۔ دوسرا یہ کہ ہم سنگینوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔

۳۔ تیسرا یہ کہ ہم کبھی اور گمراہی کی گمانت میں خوب حد لیتے تھے۔

۴۔ چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔

سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکا ہے لیکن اس کے لئے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔

سورة القيامة

سورۃ قیامت کی ہے اس میں چالیس آیات اور ۴۲ کوٹ ہیں۔ اس سورت کی ابتداء یہی "لا اقلبم بیوم القیامة" کے جملہ سے ہوئی ہے یعنی قسم ہے قیامت کے دن کی۔ پھر بعد میں بھی قیامت کے حالات اور قیامت کے ثبوت میں مختلف دلائل دیئے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ قیامت ہوا۔ اس کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ ایک کافر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ تم جو ہم کو قیامت کے آنے سے ڈرایا کرتے ہو تو اس کا کچھ حال مجھ سے بیان کرو میں سنوں اور دیکھوں، میری عقل میں وقوع قیامت آتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے کچھ قیامت کا حال اس سے بیان فرمایا۔ اس پر اس کبھی کافر نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو بھی یقین نہ کروں اور اس بات کو سچا نہ جانوں بلکہ یوں کہوں کہ یہ سب نظر بندی اور خیالات ہیں۔ حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اس لئے میری عقل برعکس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہزاروں سال کے

مردوں کی بڑیاں جو حماس جہاں میں بھٹکتی ہیں۔ ان کو خدا جمع کر کے زندہ کرے گا۔ اس پر یہ سورت اس کا قرآنے وقوع قیامت کو بعید اور محال جاننے کے ذمہ میں نازل ہوئی۔

اس سورت کی ابتدا میں حق تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ ایک تو قیامت کے دن کی یعنی جس کا وقوع یقینی ہے اور جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں کہ تم مرنے کے بعد یقیناً ایک دن زندہ و مکر کے اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھلے پرے کا حساب ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ دوسرے نفسِ نوارہ کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اگر آدمی کی فطرت اور اندرونی تعمیر صحیح ہو تو خود انسان کا نفس دنیا ہی میں برائی اور حق تعالیٰ پر ملامت کرتا ہے۔

نفس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) نفس مطمئنہ: نفس اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کی طرف پوری طرح مائل ہو کہ اللہ کی اطاعت میں اس کو خوشی حاصل ہوتی ہو اور شریعت کی پیروی میں چین و سکون محسوس کرتا ہو۔

(۲) نفس نمارہ: جو پہلی قسم یعنی نفسِ مطمئنہ کی بالکل ضد ہے کہ جو دنیا کی تاجاڑ لذات و خواہشات میں پھنس کر پری کی طرف مائل ہو اور شریعت کی پیروی اور پابندی سے بھاگے اور انسان کو برائی کا حکم دے۔

(۳) نفسِ نافرمانہ: جب غفلت، لغزش یا گناہ کا صدور ہو تو نفسِ نافرمان اپنے کئے پر پکھٹتا ہے اور ملامت کرتا شروع کرے اور اپنی برائی یا کوتاہی پر شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسا نفس مومنین صالحین کا ہوتا ہے۔

آیت ۴۴ میں فرمایا گیا ”سَلٰی قٰلٰہٗذٰلِکَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنٰاۤہٗ“ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی یعنی انسان کی انگلیوں کے پوروں کو درست کر دیں اس آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تعمیر و محارف القرآن میں رقم ہیں:

اگر غور کیا جائے تو شاید بنائی ”یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انجی مریخ سے زائد نہیں اس کے اندر قدرت حق

تعالیٰ نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں آدمیوں انسانوں میں سے ایک کا چہرہ بھی بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور مطلقہ بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسے ممتاز ہیں کہ بچے، بوڑھے، مرد، عورت کی آوازیں الگ الگ پہچانی جاتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے چرے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ بھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف ایک یا آدھا ٹک کی جگہ میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ انگلیوں کے پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط و نقش دوسرے سے نہیں ملتے اور قدیم و جدید ہر زمانہ میں نشان انگوٹھا کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر ہدیٰ فیصلے تک اس پر ہوتے ہیں اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں بلکہ ہر انگلی کے پوروں کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد پوروں کے بیان کی تکمیل میں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان (جس سے مراد کافر انسان ہے) کہ تجھے تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس سے آگے سوچ اور غور کر کہ صرف زندہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اس کے ہر امتیازی وصف کے ساتھ زندہ ہوگا یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروں کے خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے اس لحاظ تا یہ میں بھی بالکل وہی ہوں گے۔

”فَبَارِكْ لِلَّهِ الْأَمْرُ الْخَالِقِ“

آیت ۱۶ میں یہ سورت بتاتی ہے کہ رسول اکرم ﷺ حفظ قرآن کا یہ اہتمام فرماتے تھے اور جبرئیل علیہ السلام کی عادت کے وقت اسی بات کی شہیدہ کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، اسی لئے آپ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی اجازت میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی سعی فرماتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔

اس سورت کی آیت ۲۲ سے بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف سعداء ہوں گے اور دوسری طرف اشتیاء۔ سعداء کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے شرف ہوں گے، اشتیاء کے چہرے سیاہ اور بدروغ ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

آیت ۲۳ میں فرمایا "اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔" اہلسنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وہ ارہوگا۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم آفتاب کو دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہو شک کرتے ہو یا کوئی مانع ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کیا چودھویں رات کے چاند دیکھنے میں جب کہ کوئی خباب اور بادل نہ ہو کوئی مانع ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔

صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت مسیب رومیؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کیا تم پابجے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں۔ وہ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا (اب اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں) حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد اچانک حجاب اٹھ جائے گا پس وہ روئے حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ نہیں ان کا یہ حال ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا ان سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لئے تھی دیدار کی نعمت ہوگی۔ یہ بیان فرما کر آپ نے سورہ یونس کی آیت ۲۶ تلاوت فرمائی: "لَلَّذِیْنَ احْسَنُوا الْاَحْسَنٰی وَزِیَادَةٌ" (یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی زندگی والی زندگی گزار لی ان کے لئے اچھی جگہ ہے یعنی جنت و ما فیہا اور اس پر مزید ایک نعمت۔ اس مزید ایک نعمت سے مراد مفسرین نے دیدار حق کیا ہے۔

سورة الدهر

سورة الدهر مدنی ہے، اس میں ۳۱ آیات اور ۴۲ روئے ہیں۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ "ذہر" کا آیت جس کے معنی ہیں زمانہ و راز یا طویل مدت، اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ نیز اس سورت کا نام ذہر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں ذہر کے باطن عقیدہ کا رد فرمایا گیا ہے۔ ذہر کے باطن عقیدہ ور کھنے والے جن کو ذہریہ کہا جاتا ہے ان کے باطن عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ اس جہان میں جو کچھ تجددات اور انقلابات ہو رہے ہیں سب گردش زمانہ اور آسمان و ستاروں کے تاثرات سے ہوتے ہیں۔

اس سورت میں اس عقیدہ کا رد فرمایا گیا ہے اور توحید کا ثبوت دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور اکرم ﷺ ہجرت کے دن نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

اس سورت کے ابتداء میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف احوال میں پیدا فرمایا اور اس کو کتب و ایماں اور عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ طاعت و عبادت کی ان تمام ذمہ داریاں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے لیکن پھر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے بعض شکر ہیں اور بعض کفور (ناشکر) ہیں۔ کافروں کے لئے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے اور شکر گزاروں کے لئے دو جام ہوں گے جن میں کافروں کی آہڑش ہوگی، شکر گزاروں کی یہاں تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب کوئی نذرمان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لئے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا بخلاتے ہیں، ان کے نیک اعمال اور ممبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا جہاں شگرمی ہوگی نہ سردی اور نہ کھانہ اور نہ۔

سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا: (اے محمد!) بے شک ہم نے آپ پر بہترین قرآن نازل کیا ہے پس اپنے رب سے عظم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانئے اور اپنے

رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔"

سورة المرسلات

سورة مرسلات مکی ہے، اس میں ۵۰ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی "وَالْمُرْسَلَاتُ غُرَفًا" سے ہوئی ہے۔ اسی سے سورت کا نام "الْمُرْسَلَاتُ" ماخوذ ہے۔

اس سورت کا مرکزی مضمون بھی قیامت و آخرت ہے اور قمریہ کلام کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی جبکہ پہلے سب دنیا و مافیہا نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پھر حسب حساب و کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو قیامت رسول مقررہ وقت پر اپنی اپنی امتوں کو لئے کرور بار رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ یہ سب باتیں قیامت کے دن کے لئے اٹھا کر رکھ دی گئی ہیں اور وہی فیصلہ کا دن ہے جس میں انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ اس لئے انسان کا کام یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کو ان کی قدرت کے کارخانے دیکھ کر پہچانے۔ لیکن اگر انسان نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اس کے رسولوں کی کھنڈ بپ کی اور ان کی باتوں کو نہ مانا تو پھر ایسے منکر کو سخت سزا ملے گی۔ جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا جہاں آرام و راحت کی کوئی صورت نہ ہوگی بلکہ طعن طعن سے عذاب اور ذلک ہوں گے اور جو اللہ سے فرما تیردار بندے ہوں گے وہ اس دن سرسبز باغات اور خوشگوار چشموں کے درمیان ہر طرح کی راحت و لطف اٹھارہ ہوں گے۔ کھانے پیتے کے لئے ہر قسم کے میوے و پھل موجود ہوں گے اور ان سے کہہ یا بجائے گا کہ خوب کھاؤ پیو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی تھی لیکن اس دن ان لوگوں کی جہنموں نے اللہ کی باتوں کو دنیا میں جھٹلایا تھا بری طرح شامت آئے گی۔ ان کا یہ دنیا کا پیش بس تھوڑے دن کا ہے۔

آخری آیات میں دوبارہ پھر رسول کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھاپی لو اور تھوڑے سے مزے از الود بالآخر تمہارے لئے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔

انھیویں سپارے کے چند اہم فوائد

- (۱) رسولوں کی تکذیب کفر ہے اور موجب عذاب ہے، اسی طرح ان کے بعد علماء کی تکذیب بھی رسولوں کی تکذیب کی طرح ہے۔ اس لئے کہ عذاب کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا ہے۔
- (۲) سننے، دیکھنے اور دل کی نعمت پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ یہ ہی ایمان اور طاعات کی رغبت دلانے والا ہیں۔
- (۳) بہت زیادہ قسمیں کھانا، طے ویتا، چغلیاں دکاتا، بھلائی سے روکنا، زیادتی کرتا۔ یہ نافرمانوں کی عادات ہیں، اہل ایمان کی نہیں۔
- (۴) نعمتوں کی کثرت اور مصائب و دلوں کے ذریعے بندے کو آزمایا جاتا ہے، خوش بخت انسان وہ ہے جو نعمتوں پر شکر اور مصائب پر صبر کرے۔
- (۵) اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دنیا و آخرت دونوں میں عذاب کا باعث بنتی ہے۔
- (۶) دنیا و آخرت کی تکمیل ہے جو شخص دنیا میں بیباک ہو کر دنیا و آخرت میں اس کا ثمرہ خیر یا شر کی صورت میں پائے گا۔
- (۷) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض اور مال کے جمع کرنے میں بہت زیادہ مشغولیت یا غرض اوقات سلب ایمان کا سبب بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بارے میں اس کی آیات میں اور اس کی ملاقات میں شک کرنے لگتا ہے۔
- (۸) دعا میں پسندیدہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لئے، دینا مانگے اور پھر دوسروں کے لئے۔
- (۹) اللہ کے راستے پر استقامت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا و آخرت میں خیر کثیر اور سعادت کامل کا باعث ہے۔
- (۱۰) گناہ کے ہو جانے پر استغفار کرنا واجب ہے اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تمام اوقات میں ہی استغفار کی کثرت کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انیسویں تراویح عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (تیسواں پارہ مکمل)

الحمد للہ آج کی تراویح میں تیسویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے۔

سورة النباء

اس سورت کی ابتدا اسی میں فرمایا گیا: "عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ" عن النبأ العظيم "اللہ" کے معنی ہیں خبر اور "نبأ العظيم" کے معنی ہیں بڑی خبر۔ اس سورت میں ۳۰ آیات اور دو رکوعات ہیں۔

مشرکین کو استہزاء اور تمسخر کے طور پر ماننے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو "النبأ العظيم" یعنی "بڑی خبر" کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس "بڑی خبر" پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں فقط یہ اس کی حقیقت کا علم ہو جانے کا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود جتنی چیزیں ہیں ان کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے اور انکی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لئے انسانوں کو دو بار پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ چنانچہ اپنی عظیم الشان قدرت کے دلائل میں لو باتیں فرمائی ہیں۔

(۱) "الْمَن يَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا" یعنی اسے انسانوں کی اہم نے زمین کو تہہ ہار کے لئے فرش نہیں بنایا کہ جس پر سکون و اطمینان سے رہ سکو۔

(۲) "وَالْجِبَالِ أَوَاقِدًا" یعنی کیا ہم نے پہاڑوں کو کھنوں کے مانند نہیں بنایا کہ اپنے بوجھ اور بھاری چمن سے زمین کو بٹے نہیں دیتے۔

(۳) "وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا" یعنی اسے بنی آدم ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد۔

(۴) "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا" اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لئے راحت بنادیا۔ اگر انسان رات میں یا دن میں اچھی طرح نہ سوئے تو دیکھئے حضرت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔

(۵) "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا" اور رات کو ہم نے پردہ کی چیز بنایا گو اس میں کوئی بھلائی کرتا ہے کوئی برائی۔ چور رات کو چوری کرتا ہے اور عابد و زاہد نماز تہجد اور مراقبہ کر میں بیٹھا رہتا ہے۔

(۶) "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا" اور ہم نے دن کو تمہاری روزی کے لئے بنایا تاکہ تم دن کے اچانے میں کام و حنہ کر سکو۔ کہیں آجاسکو۔

(۷) "وَسَبَّحُوا بُكْرَةً إِذْ ذُكِّرُوا" اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے کہ جن میں آج تک ہر جو اس مدت کرنے کے کوئی رخ نہیں پڑا۔

(۸) "وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا" اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بھی بنادیا یعنی سورج کو بنایا جو تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے اور ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے۔

(۹) "وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا" لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا" اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ بنائی اور گنجان باغ پیدا کریں۔

پھر ان کے اعتراض کہ "اگر یہ ہر حق بات ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے۔" جواب میں ارشاد فرمایا "ہر چیز کے ظہور پر یہ ہونے کے لئے وقت متعین ہوتا ہے۔ وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں آ موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد نہ ہوئے گا 'موسم' اور وقت متعین یوم الفصل (فیصلہ کا دن) ہے لہذا یہ کام بھی اسی وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی مہر قاک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاودہ جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور اخیر اجازت کسی قسم کی

بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی بولسا کی اور خوف کافروں کو
یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش مجدد بارہ پیدائش نہ کئے جاتے اور جانوروں کی طرح
پتھر خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پاتے۔

سورة النازعات

سورة النازعات مکی ہے، اس میں ۴۶ آیات اور ۲ رکعت ہیں۔ اس سورت کا پہلا لفظ
”وَالنَّازِعَاتُ“ ہے، جس کا مطلب ہے ”قسم ہے کھینچنے والوں کی“ جس سے اکثر مفسرین
نے مراد ان فرشتوں سے لی ہے جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ اسی ابتدائی لفظ کی
مناہٹ سے اس سورت کا نام ”النَّازِعَاتُ“ رکھا گیا۔

اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتداءً ان
فرشتوں سے کی گئی ہے کہ جو کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و
انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں
قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر
آ جانے کا تذکرہ ہے اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کئے گئے ہیں کہ جو اللہ فرعون جیسے ظالم و
جابر و معصرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برے و سائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر
کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق کو جو زمین میں لاسکتا ہے۔ وہ
انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

آیت ۴۲ سے اثبات قیامت کے سلسلہ میں تین امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

- (۱) انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا ممکن ہے۔ اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔
- (۲) اس ساری کائنات کا نظم انتہائی حسن تدبیر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے ہر
کام سے انتہائی حکمت ظاہر ہوتی ہے تو ایک ایسا با حکمت نظام یونہی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔
اس کا کوئی انجام اور مقصد ہونا چاہئے اور وہ انجام و مقصد ہی آخرت ہے۔

(۳) انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمات کئے ہیں اور جن سے وہ ہر آن دنیا
میں فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان نعمات کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمات دینے والا یہ تدبیر

کہ کس نے انہیں پا کر شکر ادا کیا اور کس نے ناشکری کی۔ حق و انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہئے جب یہ جانچا جائے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا اور اس کا شکر ادا کیا اور کون انہیں غلط طریقہ پر کام میں لایا اور اس کی ناشکری کی اور اس جانچی کے نتیجہ میں شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نعمتیں دی جائیں اور ناشکروں کو ان کی غلط روش کی سزا دی جائے اور بس یہی آخرت میں ہوگا اور یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان دونوں قسم کے انسانوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ کیا جائے اور اس مقصد اور ضرورت کے لئے یہ دنیا کی زندگی کافی نہیں۔ اس کے لئے ایک اور زندگی کی ضرورت ہے اور دو قیامت کے بعد ملے گی۔ اسی لئے قیامت کا آنا حق اور انصاف کا تقاضا ہے اور دو ضرور آئے گی۔ جنت و جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا ہے۔

سورة غبس

سورہ غبس مکی ہے۔ اس میں ۴۲ آیات ہیں اور یہاں سے آخر تک ہر سورت ایک رباع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتداء لفظ "غبس" سے ہوئی ہے۔ "غبس" کے معنی ہیں اس نے تیرہویں چہ عالمی و دوشترش زدہ ہوا۔

ایک وفد سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور ﷺ سے طبعہ کی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف بہ اسلام ہو جائیں گے۔ اسے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ کی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بناء پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور ﷺ کو ان کا یہ انداز ناگوار گزارا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور آپ ﷺ کو محبت بھری تنبیہ فرمائی کہ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور کرنا غلط ہے جو شخص استغناء کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہاں نہیں ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا

پیغام ہے، جو کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا۔ اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھوٹی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب عاقوں کو فخر انداز کر کے فانیوا اشارہ دینوں اور پوش عاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس سورت میں مذمت کی گئی ہے۔

آیت ۳۳ سے قیامت کے دن کی شدت اور وحشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو اختتام پذیر کیا گیا ہے۔

سورة التکویر

سورة التکویر کی ہے، اس میں ۲۹ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی "اذا الشمس" نکسرت " سے ہوئی ہے (جب سورق لپٹ دیا جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا)۔ تکویر کسی چیز کے لپٹ دینے کو کہتے ہیں۔ اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ قیامت و آخرت کے منظر کا نقش اس میں کھینچا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہئے کہ وہ یسٹن سورتیں پڑھے۔ "اذا الشمس نکسرت" "اذا السماء انفطرت" "اذا الأرض انفطرت"

قیام قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی ہر چیز پر اثر انداز ہوگی۔ سورق بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو فخر انداز کر دیا جائے گا، جنگی جانور جو ٹیگہ و غیگہ ور بننے کے عادی ہوتے ہیں بکباغ ہو جائیں گے، پانی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائے گا جس کی وجہ سے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔

آیت ۱۵ سے کائنات کی قابل تعجب حقیقتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ناقابل انکار حقائق پر مبنی ہیں اس طرح قرآنی حقیقت کو بھی نہیں تسلیم کر لینا چاہئے۔ آیت ۱۹ سے قرآن کریم کے اللہ رب العزت سے چل کر حضور ﷺ تک پہنچنے تک

کے تمام مراحل کو انتہائی محفوظ اور مکمل اعتماد ہونے و بیان کرتے ہوئے واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم دنیا جہاں کے لئے بلا کسی تفریق و امتیاز کے اپنے دامن میں نصیحت و ہدایت کا پیغام لئے ہوئے ہے۔

سورة الانفطار

سورة الانفطار مکی ہے۔ اس میں ۱۹ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی ”اذا الشفاء انفطرت“ سے ہوئی ہے یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ”انفطار“ پھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔

قیامت قیامت کے نتیجہ میں کائنات میں نہ پا ہونے والے انتہائی تغیرات و چٹان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسنِ حق کے احسانات یاد دلا کر اس کی ”رُکب انسانیت“ کو چمکایا گیا ہے اور یہ ہے پیادہ پھرے انداز میں انسان سے شکوہ کیا ہے کہ اسے انسان سمجھے کسی چیز نے اپنے پروردگار سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔

آیت ۶ میں ”حرکۃ غیر وشرکی ودمقائل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ شرکی قوت فجار اور نافرمانوں کے راپ میں جنہم کا ایندھن بننے سے بچ نہیں سکے گی جبکہ غیرتی قوت اہلِ افرام پر اداروں کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ اللہ کے نگران فرشتے ”کرانہ کاتین“ ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔

سورة المطففين

سورة المطففين مکی ہے۔ اس میں ۳۹ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی ”والمطففين“ سے ہوئی ہے یعنی بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے۔ ”مطففين“ کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اسی نسبت سے ان کا نام ”المطففين“ یا ”تطفیف“ رکھا گیا۔

اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہو۔ ایک جود نے عبد اللہ بن مروان سے کہا قرآن کریم میں ”مطففين“ کے

لئے بڑی سخت و عیدیں ہیں تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے جھٹھالیتے ہو۔

مطلقاً کی بلاکت کے اعلان کے ساتھ سورت کی ابتداء ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے مفادات پر آنٹی نہیں آنے دیتے جبکہ دوسروں کے حقوق کی دجیاں بھی بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس انسانی کمزوری کی بڑی وجہ قیامت کے احتساب پر یقین نہ ہونا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہ چلتا تو اس خطرناک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پھر اشرار و فجار کا انجام ذکر کر کے بتایا ہے کہ منکرین آخرت درحقیقت اعتبار پسند اور گناہوں کے عادی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دل گناہوں کی وجہ سے "رنگ آلود" ہو جاتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے آخر ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔

سورة الانشاق

سورة الانشاق مکی ہے، اس میں ۱۵ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء مکی "اذا الشقاء انشقت" سے ہوئی ہے یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ "انشقاق" کے معنی ہیں پھٹ جانا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام انشقاق ہوا۔

قیامت کے خوفناک مناظر کے تذکرہ پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی اور اللہ کے حکم پر گوش برآ دار ہوں گے۔ انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پے درپے مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ اس وقت انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک تودہ ہوں گے جن کو ناسر اعمال و انہیں باتحہ میں ملے گا۔ انہیں باتحہ میں ہر اعمال کا مل جائنا محاسبہ کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگا جبکہ دوسرا گروہ جو ناسر اعمال کا مل جائے گا انہیں پینہ کی طرف سے باتحہ میں ہر اعمال کا ملنا کرے محاسبہ اور بلاکت کا مظہر ہوگا۔

آیت ۱۶ سے قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ یعنی کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، اسی طرح

سوچوں اور فکروں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے اور قرآن سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ حقیقت ان تمام جرائم سے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم الحساب کا انکار کا مائل کارفرما ہے۔ چنانچہ فرمایا ایسے افراد کو دردناک عذاب کی پشارت سنا دیجئے۔ اس سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور اعمال صالحہ پر کار بند ہوں گے ان کے لئے کبھی منقطع نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔

سورة البروج

سورة البروج ۸۴ آیات ہے اس میں ۲۴ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا وہی "و النجم" ذات البروج " سے ہوتی ہے (قسم ہے برجوں والے آسمان کی) لفظ بروج جو اس کی پہلی ہی آیت میں استعمال ہوا ہے "برج" کی جمع ہے۔ عربی زبان میں "برج" قلعہ، مضبوط عمارت، بلند عمارت کو کہتے ہیں۔ یہاں برجوں سے مراد یا تو بارہ برج ہیں جن کو آفتاب ایک سال کی مدت میں طے کرتا ہے یا آسمانی قلعہ کے وہ حصہ ہیں جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں یا وہ ستارے ہیں جو کہ زمین پر عروج میں آسمان پر معلوم ہوتے ہیں۔

اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خزانہ پر پل کر جوان ہوا تھا عیسائی ہو گیا تھا جو کہ اس وقت دین برحق تھا اور بادشاہ خود بنہ دین اور خدائی کا عروج کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے نقل کا فیصلہ کیا، اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت مسلمان ہو گئی۔ اس نے خندق میں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی اور اعلان کر دیا کہ جو ایمان سے شرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں نے جان دینا گوارا کر لیا مگر ایمان سے متبردار نہ ہوئے۔ قرآن کریم نے ان کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے شمس میں پھینک دیا کہ اپنی طاقت و مل بوتے پر خدقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلائے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خدقوں کے اندر جلتے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا اقتدار اور غلبہ عارضی ہے، اس پر کامیابی یا ناکامی کا مدد نہیں ہے، اصل کامیابی

ایمان پر ثابت قدمی میں ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کے تذکرہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت، محبت و مغفرت اور جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا گیا ہے اور پھر فرعون اور ثمود کی بلاست کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔

سورة الطارق

سورة الطارق کی ہے، اس میں عادات یاات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی میں ”والنجم والطارق“ فرمایا گیا ہے۔ یعنی قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کے معنی ہیں جو چیز رات کو نمودار ہو۔ مراد اس سے روشن ستارے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الطارق ہے۔

اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھانہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ و منضبط نظام کے پابند ہیں اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لئے بھی فرشتے متعین ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اذلی میں غور کی دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب اللہ ایک کلمہ سے جیسا جاکنا انسان بنا سکتا ہے تو وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

آیت ۱۴ سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں لہذا انہیں مہلت دے دو اور یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔

سورة الاعلى

سورة الاعلى کی ہے اور اس میں ۱۱ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی ”سبح اسم ربك الاعلى“ سے ہوئی ہے یعنی اے عظیم و جبار آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیجئے۔ غلط ”اعلى“ جس کے معنی ہیں سب سے اوپر،

غالب، سب سے برتر، عالی شان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اسی مناسبت سے اس سورۃ کا نام ”اعلیٰ“ مقرر ہوا۔

سبب نزول اس سورۃ کا منظرین نے یہ لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ پر پے در پے قرآنی سورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں اور غیب سے بے شمار علوم اور معارف کا فیضان شروع ہوا تو رسول اللہ ﷺ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز بھول جاؤں۔ اس لئے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی کہ آپ نہیں بھولیں گے اور آپ کو بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ اس سورۃ کو بہت محبوب رکھتے تھے اور ترکی پہلی رکعت میں اور عیدین اور جمعہ میں اکثر پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورۃ ناسیہ تلاوت فرماتے اور جمعہ والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں انہی دو سورتوں کو پڑھتے۔

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب و کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات و عنایات کا تذکرہ ہے۔

آیت ۱۶ سے اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعظیم دیتے ہیں جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ اگر اللہ کسی مرحلہ پر قرآن پاک کے کسی حصہ کو منسوخ کرنے کے لئے آپ کے ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

آیت ۱۷ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے صحیح معنی میں استفادہ و ایسا کر سکتا ہے جو اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کا خواہش مند ہو اور بد بخت و جہنمی اس قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔

اس سورۃ کی آیت ۱۸ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب شخص کون ہے چنانچہ ارشاد فرمایا اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ بنانے والا کامیاب ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر اور نماز کا عادی ہو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور یہ بات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔

سورة الغاشية

سورة الغاشية مکی ہے اور اس میں ۲۶ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ایک سوالیہ جملہ "هل انك حديث الغاشية" سے ہوتی ہے کہ کیا آپ کو غاشیہ کی پتو خیر پہنچی ہے۔ غاشیہ قیامت کو کہتے ہیں کیونکہ غاشیہ کا مفہوم ہے چھپا جانے والی، سب کو ڈھانپ دینے والی۔ ایک ایسی چیز جس کی پکڑ سے کوئی بھی نہ بچ سکے تو اسی لفظ غاشیہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔

اس سورت میں دو اہم مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ یہ سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کون کون سے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں و ریاضتیں کی ہوں گی لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لئے یہ عبادات ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ چہرے بکٹی ہوئی آئیں گے، کایندھن نہیں گئے ان کے برخلاف بعض چہرے نر و تازہ اور بے روفی ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ اس لئے اس سورت سے معلوم ہوا کہ عموماً لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ عبادت ہی کرنا ہے کہیں بھی کر لو، یہ صحیح نہیں بلکہ صحیح رخ پر صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

دوسرا اہم مضمون جو اس سورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے انکساری دائل ہیں، ان میں سے ایک اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قدم قیامت کے باوجود ایک پیچہ بھی اس کی ٹہیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ دس دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے، اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جہاز یوں سے چلتا ہوا لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چو پایہ کھانا گوارا نہیں کرتا۔

سورت کے آخر میں حضور ﷺ کو انسانیت کے لئے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے اور قیامت کے حساب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی تلقین ہے۔

سورة الفجر

سورة الفجر مکی ہے اور اس میں ۳۰ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی لفظ ”زالفجر“ سے ہوئی ہے۔ فجر صبح کی روشنی پھوٹنے کا نام ہے، اسی لفظ سے سورت کا نام ”الفجر“ مقرر ہوا۔

ابتداء میں پانچ قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے اور پھر اس پر واقعی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد و ثمود و فرعون کا تذکرہ اور ان کی بلاست کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر مشقت اور تنگی میں اور راحت و وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آرام و راحت ملتا ہے تو اتر اترنے اور عیب میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی لائق تھا اسی وجہ سے تو مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں اور جب تکلیف اور تنگی آتی ہے تو اللہ کی حکمت پر نظر کرنے کے بجائے اللہ پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں یمینوں اور مسکینوں کی حق تلفی اور حسب مال کی خدمت کی گئی ہے اور بعد قیام قیامت اور اس کی سختی و شدت بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگیں گے، فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو لا کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت کافروں کو مشکل آئے گی اور دو نصیحت حاصل کرنے کی باتیں کریں گے، جب وقت گزر چکا ہوگا۔ اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکتا اور مجرموں کو ایسے جکڑیں گے کہ کوئی بھی اس طرح نہیں جکڑ سکتا۔ اس وقت اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا، اپنے آپ کی طرف خوش و خرم ہو کر لاٹ جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔

سورة البلد

سورة البلد مکی ہے، اس میں ۲۰ آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں ”بلد“ کی قسم کھائی گئی ہے جس کے لفظی معنی شہر کے ہیں اور مراد شہر مکہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام ”سورة البلد“ مقرر ہوا۔ سورت کے شان نزول کے مسئلہ میں ایک روایت یہ لکھی ہے کہ قریش میں ایک کافر اسید بن کلد و نہایت قوی جنگ اور زور و دھم پہلوان تھا اس کو اپنی طاقت پر بڑا

تاز تھا اور اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ اپنے پاؤں سے گائے میل کا چرودہ پالیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چرودہ بھیج کر دکھاؤ۔ بہت سے لوگ مل کر زور آزمائی کرتے مگر چرودہ کھینچنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا مگر اس کے پاؤں ٹکڑے سے نہ ٹھٹھاتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کو دعوت اسلام دی تو وہ کافر ایمان نہ لایا اور اس نے بہت سخت ستم کلمات آپ کی شان میں استعمال کئے اور کہنے لگا کہ تم مجھے آتش و دوزخ کے مظلوموں سے کیا ڈراتے ہو، میرا بایاں ہاتھ ان سب کو سزا دینے کے لئے کافی ہے۔ میرے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے اور مجھ پر کون غالب آسکتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے مجھے کیا پھسلاتے ہو، میں نے شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال و دولت خرچ کیا ہے کہ تمہاری جنت کی نعمتیں اس کے سامنے بچا ہیں۔ اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور بتایا کہ انسان کو اپنی قوت اور زور اور مال و دولت کی کثرت اور بڑائی پر مغرور و نازاں نہ ہونا چاہئے اور اگر یہ انسان پیداؤش سے لے کر موت تک کے واقعات و تغیرات پر غور کرے تو یہ خوب واضح ہو جاتا ہے کہ اسے کس قدر تکالیف اور شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سورت کی ابتدا میں تین قسمیں حکائی لکھی ہیں

(۱) مکہ مکرمہ کی جس میں نبی ﷺ ہائشہ پڑے تھے۔

(۲) والد کی (۳) اولاد کی

دنیا کی زندگی میں انسان مشقت اور تکلیف کے مراحل سے گزر رہا رہتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے اور بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لئے اجر و ثواب بھی ہے اور سکون و اطمینان بھی جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لئے صرف دنیا و آخرت کی تکلیف اور عذاب ہی ہے۔

انسان کی بہت وحشی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کے اعادہ پر فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مال اکٹرا دیا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس نے یہ

مال کس غرض سے خرچ کیا ہے۔

سورت کے آخر میں اللہ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر فرما کر انسان کو خدمتِ خلق کی تلقین کی ہے اور نیک و بد کی تقسیم پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔

سورة الشمس

سورة الشمس مکی ہے، اس میں ۵ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی ”والنفس وضجها“ سے فرمائی گئی ہے یعنی قسم ہے سورت کی اور اس کی روشنی کی۔ چونکہ اس سورت کی ابتدا ہی لفظ ”والنفس“ یعنی آفتاب یا سورج سے ہوئی ہے، اس لئے اس سورت کا نام ”النفس“ قرار پایا۔

یہ ایمان و اسلام کے ابتدائی دور کی ایک سورت ہے، جب کہ قریش اور اہل مکہ آنحضرت ﷺ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو مچھلاتے تھے اور جن حقیقتوں کی خبر نہی دیتے، وہ سب تھے وہ انہیں سچا نہ جانتے تھے۔ اس سورت میں انہی اہل مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔

اگرچہ یہ سورت مختصر ہے لیکن توحید اور آخرت کی پوری دعوت اور اس کو نہ ماننے کے نتائج پوری طرح اس میں سمیٹ دیئے گئے ہیں۔

سورت کی ابتدا میں سات قسمیں لکھا کر بتایا ہے کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بات بھی برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صفت عطا کی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا کر نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہی کامیاب و کامران ہے۔

سورة الشمس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر قرآن کریم نے فلاح پانے والوں کی کچھ خصوصیات اور علامات بیان کی ہیں۔ مثلاً

(۱) ”تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنا چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا علم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔“
(سورة آل عمران، آیت ۱۰۴)

(۲) "اے ایمان والو! یہ بڑھتا اور بڑھتا ہو کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ فلاں پاؤ گے۔" (سورۃ آل عمران، آیت ۱۳۰)

(۳) "اے ایمان والو! خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرتے رہو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاں پاؤ۔" (سورۃ آل عمران، آیت ۲۰۰)

(۴) "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد و جدوجہد کرو تاکہ تم فلاں پاؤ۔" (سورۃ بقرہ، آیت ۳۵)

(۵) "اے ایمان والو! شراب اور جواہریت اور پانے سے یہ سب گندہ شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تم فلاں نصیب ہو گے۔" (سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۹)

(۶) "اے نبی ﷺ! آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گو تھے ناپاک چیزوں کی کثرت ابھی تھی ہو، سو اسے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاں پاؤ۔"

(سورۃ بقرہ، آیت ۱۰۰)

(۷) "لہذا جو لوگ ان پر یعنی محمد ﷺ پر ایمان لائیں اور دین قائم کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ان کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو وہی لوگ فلاں پانے والے ہیں۔" (سورۃ اعراف، آیت ۱۵۷)

(۸) "اے ایمان والو! جب (حق و باطل کی کشمکش کے میدان میں) کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاں پاؤ۔"

(سورۃ انفال، آیت ۳۵)

(۹) "اے رسول (ﷺ) اور جو لوگ ان کی ہمراہی میں ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں یعنی فلاں پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے باخ تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے نعرے بجا رہی ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔" (سورۃ توبہ، آیت ۸۸، ۸۹)

(۱۰) "اے ایمان والو! کوٹ کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت

کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو۔ امید ہے کہ اس طرح تمام غلات پاؤ گے۔“
(سورۃ الحج، آیت ۷۷)

الحاصل قرآن کریم میں نہ صرف یہ صاف صاف ظاہر فرمایا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کیا ہے بلکہ اس سچی کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس راستہ پر چلنے کے لئے اہم اشاریاں جو کامیابی کی منزل تک لے جاتا ہے۔

اور جو ”ہدیٰ“ کا راستہ اپنا کر گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے وہ ناکام و ناکام رہتا ہے۔ پھر ایک ایسی ہی سرکش اور گناہگار قوم ”قوم ثمود کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی قوم کے رئیس اشریف آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر کے اونٹنی کے قتل پر مجبور کیا جس کی بناء پر یہ شخص قوم کا بدترین اور بد بخت شخص قرار پایا۔ چنانچہ پوری قوم کو ان کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجہ میں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو صحیح سے نہیں ڈرا کرتے۔

سورة النیل

سورۃ النیل سچی ہے، اس میں ۲۱ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اسی لفظ ”والنیل“ سے ہوئی ہے۔ نیل کے معنی رات کے ہیں، اس لئے طامت کے طور پر اس کو سورۃ النیل کہا جاتا ہے۔

اس کی ابتداء تین حقائق کی قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ان حقائق کو تسلیم کئے بغیر چارہ کار نہیں ہے اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ خیر و شر اور نیکی و بدی کے حوالے سے انسانوں کے اعمال مختلف ہیں جو شخص تقویٰ اختیار کر کے نیکی اور سخاوت کا راستہ اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ کو آسان کر دیتے ہیں اور جو شخص نیکی کا منکر ہو کر بغل اور ستارہ کا راستہ اپناتا ہے اللہ اس کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں لیکن جب یہ نافرمان جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو نیل سے بچایا ہوا مال اسے بچا نہیں سکے گا جبکہ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والے کو تین انعامات ملتے ہیں:

(۱) ترقیہ ہو جاتا ہے۔

(۲) جہنم سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے

(۳) اور اللہ سے اپنی عطا و انعام کے ذریعہ راضی بھی کر دیتے ہیں۔

سورة الضحیٰ

سورة الضحیٰ مکی ہے اس میں ۱۱ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی لفظ ”ضحیٰ“ سے ہوئی ہے۔ ضحیٰ کے معنی دن چڑھنے کا وقت اور آفتاب بلند ہونے کا وقت ہے۔ تو اس سورت کی ابتداء میں ازل ماضی کی قسم کھائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ”الضحیٰ“ مقرر ہوا۔ حضور اکرم ﷺ بیماری کی وجہ سے چند روز قہجر کے لئے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی اُمّ ہانئیل نے لگی کہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا:

(۱) جس طرح ان کے ساتھ ابلا ایک حقیقت ہے۔ جدا نہیں ہوتا اور رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے علیحدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے جدا ہوا ہے۔
(۲) دنیا و آخرت میں موازنہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے بہتر ہونے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔

(۳) قیامت کے دن امت کے حوالہ سے آپ کو راضی کرنے کی خوشخبری ہے اور پھر ماضی کے تین انعامات و احسانات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ (۱) آپ کی شبیہ میں سر پرستی کی (۲) فقر میں غنا، عطا فرمائی (۳) شریعت سے بے خبری میں قرآنی شریعت عطا فرمائی لہذا ان انعامات کے شکر میں قیہوں اور حاجت مندوں کی کفالت و سرپرستی کرتے رہنے اور اللہ کے احسانات و انعامات کا اعتراف کرتے رہنے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے رہنے۔

سورة الانشراح

سورة الانشراح مکی ہے اس میں ۸ آیات ہیں۔

اسی سورت میں حضور ﷺ کے اعلیٰ مرتبہ و مقام کو بیان کرتے ہوئے تین احسانات

بیان فرمائے گئے ہیں۔

- (۱) آپ کا سینہ کھول دیا یعنی نور نبوت سے مجروح کیا۔
- (۲) نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی ان سے عہدہ برآ ہونے میں آپ کو سہولت بھی پہنچائی۔
- (۳) آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ مل کر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے ”انہما ذکر ث ذکر معی“ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہیں آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی مشقت و تکالیف سے بھرپور زندگی کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصائب و تکالیف دیر پا نہیں ہیں۔ تنگی کے بعد مقرب سہولتوں اور آسانوں کا در شروع ہونے والا ہے اور ساتھ ہی فرمایا اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کے لئے خاص طور پر وقت نکال کریں۔

سورة التین

سورة التین کی ہے، اس میں ۴ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہی لفظ ”والتین“ سے ہوئی ہے۔ تین عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں۔ اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ ابتدا میں تین مقامات مقدسہ کی قسم کھائی کہ جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو ”وحی“ کے ساتھ احراز و شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو ”شاہکار قدرت“ بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے اور اس انسان کی حیثیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے اور اگر کفر اور تکذیب کا راستہ اپناتا ہے تو غرور و افتخار کی بلند یوں سے قعر ذلت میں جا گرتا ہے۔

سورة العلق

سورة العلق کی ہے اور اس میں ۴ آیات ہیں۔ ”علق“ جیسے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے ”خلق الانسان من علق“ اللہ

نے انسان کو جنے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اسی سے سورت کا نام ”علق“ ماخوذ ہے۔

رسول اللہ ﷺ پر نازل ہونے والی وحی میں سے پہلی وحی میں نازل ہونے والی پانچ آیتیں اس سورت کی ابتداء میں شامل ہیں، جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے خدا و خالق واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پرہیز اٹھایا گیا ہے۔

(۱) اللہ رب العزت کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد ہے۔ انسان اسی کو بھول کر تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے۔

(۲) مال و دولت اللہ کا انعام ہے اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑنا اور اعراض کرنا اس کی نعمتوں کا انکار اور سرکشی ہے۔

”فہر عیون ہذہ الاممۃ“ ایہ جبل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد ﷺ کو نماز جیسے فطیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے اور آپ کا مبارک سراپنے ناپاک قدموں کے نیچے کھینک کی پلاننگ کرنا رہتا تھا۔ سورہ علق میں اس کو اس نازیبا حرکت سے باز نہ آنے کی صورت میں جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلودہ پیشانی کو بالوں سے تھپتھپ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور ساتھ ہی نبی مکرم ﷺ کو ایسے سرکش و نافرمانوں کی اطاعت کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ و رنج و توبہ کرنا اس کا تقرب حاصل کرتے رہنے کی تلقین ہے۔

سورة القدر

سورة القدر رکعی ہے۔ اس میں ۵ آیات ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شب قدر کا ذکر فرمایا گیا ہے اسی بنا پر اس سورت کا نام ”القدر“ ”مختار ہوا۔“ ”قدر“ کے معنی تقسیم کے ہیں چونکہ اس شب میں عظمت اور شرف ہے اس لئے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس سورت کے سبب نزول میں کئی روایات مروی ہیں۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے رسول اللہ ﷺ کو رنج ہوا تو اس کی تلافی میں یہ سورت نازل ہوئی اور یہ رات یعنی ”لیلة القدر“

مرحمت فرمائی گئی اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں بتلایا گیا ہے کہ ایک شب قدر ہزار مہینوں سے بھتر ہے یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک شب قدر میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے اور اس زیادتی کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کتنا زیادہ ہے۔ اس طرح اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں دس راتیں بھی مسبوہ کیں اور ان کو عبادت میں گزار دیا تو گویا ۸۳۳ برس چار ماہ سے بھی زیادہ نماز کا مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اس رات کی فضیلت کی اصل وجہ اس رات میں نزول قرآن کی ابتداء ہے۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے اور انسانیت کے لئے یہ پیغام بھی عظمتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن سے دانشگری میں مضمر ہیں۔ اس رات میں جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس رات کے عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں اور یہ کیفیت صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔

سورة البینہ

سورة البینہ مدنی ہے اور اس میں ۸ آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ "البینہ" آتا ہے جس کے معنی ہیں کھلی ہوئی دلیل، روشن دلیل۔ جس سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے جو بجائے خود رسالت کی ایک روشن اور واضح دلیل ہے۔ اسی لفظ "البینہ" کو سورت کا علامتی نام قرار دیا گیا۔

اس سورت میں بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی بجائے خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے کیونکہ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق و اعمال و عقائد کی طرف دعوت دینے والی آیات لوگوں کو سناتے اور سننے کی توفیق دے کر اس کی عبادت کی تعلیم و ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت میں پڑھے گئے جابلوں کے بغض و عناد کا تذکرہ ہے کہ وہین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لئے یہودی و عیسائی اور مشرکین باہم متحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بندوں سے اخلاص اور یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہیں۔

یہ سورت کفر و شرک کے مرتکب انسانوں کو بدترین خلافتی اور ایمان و عمل صالح کے علمبرداروں کو بدترین خلافتی قرار دیتی ہے اور دونوں جماعتوں کے انجام بھی اس سورت

میں ذکر کئے گئے ہیں۔

سورة الزلزال

سورة الزلزال مدنی ہے اور اس میں ۸ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ”اذا زلزلت الاارض و الزلزال“ سے ہوئی ہے یعنی جب زمین اپنی تخت چٹائی سے بلانی جائے گی۔ اسی سے سورت کا نام ”زلزلت“ یا ”زلزال“ لیا گیا ہے جس میں قیامت کے دن میں بڑا عظیم واقعہ ہونے کی خبر ہے۔

ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”اذا زلزلت“ نصف قرآن کے برابر ہے اور ”قل هو اللہ احد“ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور ”قل یٰٰسٰیہا الکفورون“ ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور ترمذی کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ”اذا زلزلت“ چوتھائی قرآن ہے۔

علامہ کرام نے لکھا ہے کہ چوتھائی قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں چار چیزیں ہیں یعنی چار چیزیں کا بیان ہے۔ (۱) زندگی، (۲) موت، (۳) حساب اور اس سورت میں صرف حساب کا بیان ہے اور اس نصف قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں احوال دنیا کا بھی بیان ہے اور احوال آخرت کا بھی اور اس سورت میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے لہذا یہ سورت ایک حیثیت سے نصف قرآن ہے اور دوسری حیثیت سے چہارم قرآن۔ ایک روایت میں ہے کہ منکرین قیامت پوچھتے تھے کہ قیامت آخر کب آئے گی۔ اس سوال کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی اور ایک پیر رات گزری تھی کہ اس کا نزول ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فجر کا انتظار فرمایا اسی وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کی آخری آیات (جو ایک ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ کے برابر بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا) کو پاورے کلام اللہ کا قلم اور تمام احکام شریعت کی جامع ہیں۔

یعنی معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا انسانی زندگی پر اپنے اثرات ظاہر

کئے بغیر نہیں رہتا اور قیامت میں خیر و شر کے قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔

سورة العاديات

سورة العاديات مکی ہے۔ اس میں ۱۱ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء ہی ”والعذبت صنعان“ سے ہوئی ہے۔ ”عذبت“ جمع ہے ”عادیہ“ کی جس کے معنی ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ چونکہ اس سورت میں عادیات یعنی جنگ کے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی وفاداری اور جاں نثاری کا ذکر فرمایا گیا ہے اس لئے اسی لفظ عادیات کو سورت کا نام دیا گیا۔

اس سورت کی ابتداء میں مجاہدین کی حواریوں کی قسمیں کھا کر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہاتھ، کھروں سے چنگاریاں اڑانا، سخت سوار سے دشمن پر حملہ آور ہونا، کروڑوں بار اڑانا اور دشمن کے مجمع میں ٹکس جانا یعنی برحقیت ہے اسی طرح انسان میں ناشکری اور حسب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا اور حیات کے بھیدوں کے ظاہر ہو جانے کا یقین ہوگا تو انسان کے اندر یہ منفی جذبات پیدا نہ ہوتے۔

سورة القارعة

سورة القارعة مکی ہے اور اس میں ۱۰ آیات ہیں۔ سورت کی ابتداء ہی لفظ ”القارعة“ سے ہوئی ہے۔ ”قارعة“ کے معنی ہیں اچانک آ جانے والی، قیامت بھی اچانک اور ناگہاں آ جانے والی مصیبت اور حادثہ عظیم ہے۔ اسی لئے اس کو ”القارعة“ کہا گیا اور اسی لفظ سے سورت کو موسوم کیا گیا۔

قیامت و آخرت پر ایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کو پوری طرح دل میں بٹھانے کے لئے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی انسانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اس دن جس کی نیکیاں دن میں زیادہ ہوں گی وہ خاطر خواہ آرام

اور ہر طرح راحت میں ہوگا اور جس کے ایمان کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کی بکٹی ہوئی آگ ہوگا۔

اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انجام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسرت زیادہ ہوں گی اور کسی کی سبکدوشی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔

سورة التكاثر

سورہ کا ٹکڑا کی ہے اس میں ۸ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء میں ”الھٰکُمۃ التّٰکٰثِرُ“ سے ہوتی ہے۔ اسی سے سورت کا نام ”التکاثر“ ماخوذ ہے۔ تکاثر کہتے ہیں زیادتی اور کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور بڑھ کر نہ گنا۔ اب وہ زیادتی اور کثرت خواہ مال کی ہو یا جاہ کی ہو یا غنا نہ ان اُمم قبیل کی زیادتی ہو۔

اس سورت کی فضیلت ایک حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ ہزار آیات روز پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہزار آیات روز کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیا تم میں سے کوئی روز ”الھٰکُمۃ التّٰکٰثِرُ“ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس سورت کی تلاوت گویا ایک ہزار آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔

اس سورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا امید منہ منہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انتہاک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے لیکن جب اچانک موت آ جاتی ہے تو ان کے سارے کے سارے منصوبے دھڑے کے دھڑے دو جاتے ہیں اور انہیں قصہ (محل) سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو اس سورت میں ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن، صحت، فراغت، بھل و شرب، مسکن، علم اور مال و دولت جیسی نعمتوں کو

کہاں استعمال کیا؟

سورة العصر

سورة العصر کی ہے۔ اس میں تین آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا یہی "والعصر" سے فرمائی گئی یعنی قسم ہے زمانے کی۔ "عصر" عربی زبان میں زمانہ کو کہتے ہیں۔ اسی سے سورت کا نام "العصر" ماخوذ ہے۔

اس سورت کے شان نزول کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے کہ ابوالاسد ایک کافر تھا اور زمانہ جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے کادوست تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ایمان لے آئے تو یہ ابوالاسد کفران سے کہنے لگا کہ اے ابوبکر تمہاری عقل پہ کیا پتھر پڑ گئے۔ تم نے تو اپنی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہت مال پیدا کیا اور کبھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اب یک لخت ایسے گھانے کا سودا کیا کہ آپائی دین چھوڑ کر لات و طہنی کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ اے بے وقوف جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع اور نبی ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت صدیق اکبرؓ کے کام کا حسن ظاہر فرمایا اور اس کافر کے خیال باطل کی تردید فرمائی اور قسمیہ کام کے ساتھ اس سورت میں فرمایا گیا کہ انسان آخر میں نونا اور خسارہ اٹھانے کا سوائے ان لوگوں کے جو زندگی میں ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی قہمائش کرتے رہے۔

سورت کی ابتدا میں زمانہ کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے کہ چار صفات (۱) ایمان (۲) اعمال صالحہ (۳) حق کی تلقین کرنے (۴) اور حق کے راستہ کی مشکلات پر صبر کرنے والے پروردگار میں کامیاب رہتے ہیں اور ان صفات سے محروم پروردگار میں ناکام رہتے ہیں۔

اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی تو انسانی رہنمائی اور ہدایت کے لئے کافی ہو جاتی۔

سورة الهمزة

سورة الهمزة وہی ہے اس میں ۹ آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں "همزة" کا لفظ آیا ہے۔ "همزة" کے معنی ہیں لوگوں کے حبیب: محبت کرنے والا، پس پشت میں رکھنے والا۔ چونکہ اس سورت میں اس یہ اخلاق کی سخت سزا بیان کی گئی ہے، اس لئے یہی لفظ "همزة" سورت کا نام مقرر ہوا۔

اس سورت کے شان نزول سے سلسلہ میں نکلا ہے کہ بعض کفار مکہ مثلاً افسس بن شریق، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ ایک مجلس میں رسول اللہ ﷺ اور مومنین کی بدگواہی کیا کرتے۔ طعن زن رہتے اور حبیب نکالا کرتے۔ یہ سورت انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لئے نازل ہوئی۔

اس سورت میں انسان کی تین بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے:

۱۔ پہلی بیماری ہے پس پشت کسی کے حبیب بیان کرنا، اسے خبیثت کہتے ہیں اور خبیثت بدترین گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اپنے مرد و بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔

۲۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعن دینا اس کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی عادت تھی۔ دو غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصاریٰ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔

۳۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ ممکن نہ طعت مارنے والا ہوتا ہے، نہ طعت کرنے والا نہ بخش چکنے والا اور نہ بے حیائی کرنے والا۔ (ترمذی)

۴۔ تیسری بیماری ہے حب و دنیا جس میں جتا: بڑھ کر انسان حقوق اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی۔

سورة الفیل

سورة الفیل وہی ہے، اس میں ۵ آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورة الفیل اس واسطے

رکھا گیا کہ اس میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ مذکور ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔

اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس سال حضور اکرم ﷺ کی ولادت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ صنعاء کے گورنر ابربہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حبشہ پر چڑھائی کر دی تھی، اس کے ساتھ تم ویش ساغہ ہزار جنگجو تھے۔ جب قریش نے اس کا مقابلہ کرنے اور بیت اللہ کی حفاظت سے انکار کر دیا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے نکلیاں دے کر بھیج دیئے، ان نکلیوں نے ہمدید ہوس کی طرح تہائی بجادی۔

ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کے مہر تاک انہام کے تذکرہ سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے لشکر لاتعداد ہیں، اگر انسان اللہ کے دین کے وفات سے پہلو تہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں میں سے کسی بھی لشکر کو بھیج کر اپنے دین کا دفاع کرے گا حتیٰ کہ خیر پرندوں سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں۔

سورۃ قریش

سورۃ قریش مکی ہے اور اس میں ۴ آیات ہیں۔ اس سورت میں قبیلہ قریش کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ مکہ معظمہ میں آباد تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور ہمارے پیغمبر خدا ﷺ بھی اسی قبیلہ میں سے تھے اور بیت اللہ کی اور زم زم کے کنوئیں کی خدمت ہمیشہ سے اسی قبیلہ قریش کے سپرد تھی۔ اس لئے اس سورت کا نام قریش مقرر ہوا۔ اس سورت میں قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے تھے ان کو یاد دلایا گیا اور قریش مکہ اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو غیرت دلائی گئی ہے جو براہ راست اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کے دفاع سے غافل رہتا ہے۔

سورۃ الماعون

سورۃ الماعون مکی ہے اس میں ۷ آیات ہیں۔ اس سورت کی آخری آیت

”وَمَنْطَوْنَ الْمَاعُونُ“ ہے یعنی ”مَاعُون“ کو روکتے ہیں۔ ”مَاعُون“ کے معنی ہیں زکوٰۃ، خیرات یا روزمرہ کے استعمال اور برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جیسے ذول وری، پیالہ، نمک، پانی، آگ، باغیچہ، کلبازی، سوئی و حاک وغیرہ جن کو مانگنے پر عادیانہ سے دیا جاتا ہے۔ تو اس سورت میں ماعون کے روکنے یا منع کرنے کی برائی ہے اسی سے سورت کا نام ”مَاعُون“ مقرر ہوا۔

اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل مردود کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے قیہوں کو میرے سپرد کر دے اور ان کا حصہ میرے پاس امانت رکھ دے کہ میں خبر گیری اور خدمت گزار کی ان کی بخوبی کروں گا اور دوسرے وارث ایسا نہ کر سکیں گے۔ بالآخر جب ان کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا تو قیہوں کو اپنے دروازے سے باہر دیتا مگر وہ سب چارے ننگے بھوکے اور بد حالوں میں مارے مارے پھرتے۔

اس سورت سے مقصود قیہوں، محتاجوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت پر ابھارنا ہے۔ انسانیت کی ہمدردی اور غم خواری کا صحیح جذبہ پیدا کرنا اور ارکان دین میں نماز یعنی اللہ کی اطاعت، بندگی اور زکوٰۃ و صدقات و قیہ و کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سورت حقوق اللہ و حقوق العباد کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس راہ کی طرف یہ رسول ﷺ بلا رہے ہیں وہی انسانیت کی فلاح اور دین ادنیٰ کی صلاح کی راہ ہے۔

اس سورت میں منافقین کی جن منکرات و قبیحیاں کی گئی ہیں:

- (۱) پہلی یہ کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔
- (۲) دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔
- (۳) تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے نخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔

سورة الكوثر

سورة الكوثر مکی ہے اور اس میں ۳ آیات ہیں۔ سورت کی ابتداء "اِنَّا اَعْطٰیْکَ الْکُوْثَرَ" سے فرمائی گئی۔ یعنی اے نبی ﷺ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اسی لفظ کوثر سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ کوثر کے لفظی معنی خیر کثیر کے ہیں یعنی بہت زیادہ بہتری اور بھلائی۔ اور اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنیاوی دولتیں و ظاہری و باطنی برکتیں اور حسی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو یہ آپ کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت و وحش کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مشہور ہے اور جس کے پانی سے حضور ﷺ اپنی امت کو میدان محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور جملہ قارئین اور سامعین کو اس وحش کوثر سے سیراب ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ فرض اسی لفظ کوثر کی مناسبت سے اس سورت کا نام الکوثر مقرر ہوا۔

سب نزول اس سورت کا یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے دو فرزند تھے قاسم اور عبد اللہ جن کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ دونوں صاحبزادوں کا ایک کے بعد ایک مکہ میں انتقال ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ میں سے عامس بن وائل سہمی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکین نے یہ کہا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی۔ پس آپ نعوذ باللہ اے یعنی بے نام و نشان ہیں۔ اترنے معنی میں کہنا ہوا۔ عرب میں اتر اس شخص کو کہتے تھے جس کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو اور وہ بے اولاد ہو۔ مطلب مشرکین کا یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کا دین بھی جاتا رہے گا۔ اس کو قائم اور برقرار رکھنے والا کوئی نہ ہو گا تو یہ دین کا چرچا چند روزہ ہے پھر یہ سب تکمیز سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی پر حضور ﷺ کی تسلی کے لئے یہ سورت نازل ہوئی۔

سورة الکافرون

سورة الکافرون مکی ہے اس میں ۶ آیات ہیں۔ اس سورت میں پہلی ہی آیت "اَللّٰہُ یَسْأَلُہَا الْکَافِرُوْنَ" ہے یعنی اے نبی ﷺ آپ مکررین کو خطاب کر کے کہہ دیجئے کہ اے

کافروں سے سورت کا نام "کافرون" ماخوذ ہے۔

اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "قل یناہیا الکفرؤن" جو قرآنی قرآن کے برابر ہے یعنی ثواب میں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لئے دو سورتیں بہتر ہیں۔ سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص یعنی "قل ھو اللہ احد"۔

ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بستر پر جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا "قل یناہیا الکفرؤن" پڑھ لیا کرو۔ یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے یعنی اس کو پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے پاک ہو کر سوؤ گے اور اگر سونے ہی کی حالت میں موت آگئی تو تو حیدر ہو گے۔

سورة النصر

سورۃ النصر مدنی ہے اور اس میں ۳ آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتداء اذاجاء نصر اللہ سے فرمائی گئی یعنی جب خدائی مدد پہنچے۔ "نصر" کے معنی ہیں مدد۔ اسی سے سورت کا نام "النصر" مقرر ہوا۔

اس سورت میں اسلامی ترقی کے بام عروج یعنی "فتح مکہ" کی پیشین گوئی ہے اور لوگوں کے جوق در جوق اسلامی نظام میں داخل ہونے کی پیشین گوئی کی گئی۔ اس سورت میں آپ ﷺ کو تسبیح و تمجید و استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔

یہ سورت صحیحہ میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کے بعد آپ ﷺ صرف ۷۷ دن زندہ رہے اور اس کے نزول کے وقت ہی آپ ﷺ نے فرمایا اس سورت میں مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔

سورة التہب

سورۃ التہب مکی ہے اور اس میں ۵۷ آیات ہیں۔ اس سورت میں خدا اور رسول کے

بدترین دشمن ابولہب کا تذکرہ ہے جو آپ کا بچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا اس کی اپنی بیوی سمیت میرجاگ موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام و تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔

سورة الاخلاص

سورة الاخلاص کی ہے اس میں صرف ۳ آیات ہیں۔ اس سورت میں اگرچہ لفظ اخلاص نہیں آیا ہے مگر اس میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام "اخلاص" رکھا گیا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لئے خالص کر دے یعنی بندہ اگر اپنے اللہ سے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے اور پھر اس پر ہمارے ہے۔ وہ اس کی عظمت و بندگی کرے تو سچے دل سے کرے اور ہمیشہ ہر حال میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص کے ساتھ کرے۔ وہ اس کو اپنا خالق، رازق، مالک تسلیم کرے تو خالص اسی کو یہ مقام دے وہ بھروسہ کرے تو صرف اسی پر۔ وہ اپنا سہارا بنائے تو صرف اسی کی ذات پاک کو۔ فرض یہ کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کی ذات کو جانے اور پھر اسی پر ہم جائے اسی کا نام اخلاص ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی تین قسمیں

ہیں:

- (۱) توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے۔
- (۲) توحید الوہیت یعنی ہر عبادت صرف اللہ کے لئے ہو۔
- (۳) توحید ذات و اسماء و صفات، یہی وہ قسم ہے جس میں انسان دھوکہ کھاتا ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کے لئے بھی وہی صفت عبادت کرتے لگتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں۔

سورة الفلق

سورة الفلق مدنی ہے اور اس میں ۵ آیات ہیں:
اس سورت کی پہلی ہی آیت "قل اعوذ برب الفلق" میں لفظ "فلق" آیا

ہے۔ اسی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ "فلسفی" کے معنی چھاڑ کر یا ہجر کر نکالنے کے ہیں۔ یہاں "فلسفی" سے مراد صبح ہے کیونکہ رات کی خلعت چھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ سورۃ الفلق اور اگلی سورۃ الناس آخری دو سورتیں ہیں اور ان دونوں سورتوں کو "معوذتین" بھی کہتے ہیں یعنی وہ دو سورتیں جن میں استعاذہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ عربی زبان میں پناہ لینے، حفاظت میں آنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ "اعوذ" نکلا ہے جس کا مطلب ہوا کہ میں حفاظت میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔

اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) مخلوق کے شر سے

(۲) اندھیرے کے شر سے (عام طور پر چور، شیاطین، جنات، وحشرات اور ساحر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔

(۳) چٹوئیں مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور نوئے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش پیش، لٹکائی رہتی ہیں اس لئے قرآن نے عورتوں کا خاص طور ذکر کیا ہے۔

(۴) حاسد کے شر سے۔

سورۃ الناس

سورۃ الناس مدنی ہے اور اس میں ۶ آیات ہیں۔ چوں کہ اس سورت میں لفظ "الناس" نفی مرتباً آیا ہے جس کے معنی لوگوں کے ہیں، اس لئے اس سورت کا نام سورۃ الناس مقرر ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی ﷺ جب رات کو سونے کے لئے اپنے بستر پر جاتے تو دونوں ہاتھوں کو طالتے اور پھر ان پر "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" پڑھ کر پھونکتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جسم پر جہاں

تک ہاتھ پہنچتا پھیرتے اور سر و چہرہ سے ہاتھوں کو پھیرنا شروع فرماتے اور پھر بدن کے اگلے حصہ پر پھیرتے ہوئے سارے جسم پر پھیرتے اور تین مرتبہ اس طرح کرتے۔

حضرت شاہ عید العزیز صاحب محدث و مفسر و بلوی رحمہ اللہ نے ان دونوں سورتوں یعنی سورت الطلق اور سورۃ الناس کی تفسیر کے سلسلہ میں ایک عجیب اور نہایت لطیف نکتہ یہ لکھا ہے کہ سورۃ طلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت بیان کی گئی ہے یعنی رب الطلق اور تین چیز اس کی برائی سے پناہ مانگنے کا قلم ہے۔

(۱) ایک تاریکی کے شر سے

(۲) دوسرے عمر کے شر سے

(۳) تیسرے حاسد کے شر سے

اور سورۃ الناس میں ایک ہی چیز کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی شیطان کے دوسرے سے اور اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں۔ ”رب الناس“ ”مَلِكُ النَّاسِ“ اور ”اَلِہِ النَّاسِ“ بیان کی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت مقدم اور زیادہ ضروری ہے جان اور بدن کی حفاظت سے۔ اس وجہ سے کہ کئے و سوا اس شیطانی دین کو خراب کرنے والے ہیں اور وہ تینوں چیزیں یعنی تاریکی، سحر اور حسد جان و بدن کو مضر پہنچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جان سے زیادہ اپنے دین و ایمان کو کی حفاظت کی توفیق و ہمت عطا فرمائیں۔

۳۰ واں سپارو

- (۱) غریب موت کے وقت ان باتوں کاظم حاصل ہو جائے گا جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں مگر اس وقت اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
- (۲) مومن اور کافر سب کے اعمال و جن کیا جا رہا ہے اور ان کو ان اعمال کا بدلہ جائے گا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے مگر بندے کے لئے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔
- (۴) موت کے وقت مومن کی روح بہت تیزی سے نکلتی ہے اور اس کو اس کے نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر کافر کو ہوتی ہے۔
- (۵) انسان نے اوپر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر وہ ہمیشہ روز رکھے اور ہر وقت نماز بھی ادا کرتا رہے تو بھی اس کے شکر سے قاصر ہے۔
- (۶) ایمان اور تقویٰ کا ثمرہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا جب ان کی وجہ سے اہل ایمان کے چہرے چمکیں گے اور کفر اور نافرمانی کا ثمرہ بھی اسی وقت ظاہر ہوگا جب اہل کفر کے چہرے سیاہ اور پریشان حال ہوں گے۔
- (۷) قیامت کی ہولناکی کو یاد رکھنے کے لئے سورہ ہکیمہ، سورہ انفطار اور سورہ التہاشق کی تلاوت کرتے رہنا چاہئے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو چاہے کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ ان سورتوں کی تلاوت کرے۔
- (۸) یتیموں کا اگر ام نہ کرنا غریب و مساکین کا خیال نہ رکھنا، میراث کو مستحقین میں تقسیم نہ کرنا اور مال کی زیادہ محبت و ذوق کی تنگی کا باعث بن جاتی ہے۔
- (۹) جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جنت میں دخول یہ معقوف ہے اس بات پر کہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرے گناہ اور مہلکی سے بچنے کے ذریعے۔
- (۱۰) اہل ایمان پر واجب ہے کہ دو شیا طین جن و انس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔

ماخذ

- ☆ معارف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ
- ☆ معارف القرآن مولانا ادريس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ
- ☆ درس قرآن مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ
- ☆ خلاصۃ القرآن داعی قرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ
- ☆ خلاصۃ القرآن مفتی حقیق الرحمن رحمہ اللہ
- ☆ آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ
- ☆ دروس القرآن مفتی حقیق الرحمن رحمہ اللہ
- ☆ البیان الشافی ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ
- ☆ انوار البیان مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ
- ☆ تسبیح البیان داعی قرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ
- ☆ معالم العرفان مولانا عبد الحمید مواتی رحمہ اللہ

کیا آپ کے بچے نے اس سال حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے؟
کیسا آپ چاہتے ہیں کہ

آپ کا بچہ حفظ قرآن کی سعادت اُترے اور اسے اپنی اولاد میں منتقل کرے؟

تو پھر تشریف لائیے

مركز مفت ساح العالوم

جہاں ترتیب دیا گیا ہے پانچ سالہ میٹرک پروگرام

داخلے جاری ہیں

عمر کی حد	Duration / مدت	Class / بنیاد
10 تا 12 سال	ایک سال	ابتدائی: پہلی تا پانچویں بنیاد
11 تا 14 سال	ایک سال	متوسط اول: چھٹی، ساتویں کلاس
13 تا 15 سال	ایک سال	متوسط دوم: آٹھویں کلاس
عربی، انگلش بول چال کی خصوصی کلاسز		

تعلیمی اوقات

صبح 8 تا ظہر نماز

شرائط داخلہ

- ★ طالب علم میں مطلوبہ درجہ کی استعداد ہو
- ★ حافظہ قرآن ہو یا
- ★ ناظرہ قرآن کریم درست پڑھ سکتا ہو

مركز مفت ساح العالوم
شارع الرحمن سٹریٹ، ٹورنٹو، اوہائیو، اوہائیو، اوہائیو

0333-2173256

فلاح دارین

کے دستارین کے لئے خوشخبری

الحمد لله!

اب ماہنامہ "فلاح دارین" انٹرنیٹ پر بھی پڑھا جاسکے گا

① اس لنک پر پڑھئے:

<https://archive.org/details/@falah-e-darain>

② ماہنامہ "فلاح دارین" کے فیس بک آفیشل پیج "falahedarain" پر۔

③ 0334-3595001-6333-2173256 نمبروں پر کال کرنا یا ایپ فہر Save کروا کر۔

نمبر رسائل
30/- روپے
5/- روپے
400/- روپے

اللہ
ہر مہینے کی 15 تاریخ تک رسالہ
اپ لوڈ کر دیا جاسکے گا۔

یہ بہت درحقیقت ان لوگوں کے لئے ہے جو ملک سے باہر ہیں یا ایسے علاقوں میں ہیں جہاں رسالہ ان تک نہ ملے یا ڈاک کے ذریعے نہیں پہنچتا یا ایسے حضرات تک رسالہ مندرجہ بالا کسی بھی طریقے سے پہنچا کر آپ بھی دعوت الی الخیر میں اپنے حصہ ملا سکتے ہیں۔ جو حضرات رسالہ خرید سکتے ہیں یا ڈاک کے ذریعے ان تک پہنچا سکتا ہے ان کو چاہئے کہ وہ رسالہ خود بھی خرید کر پی پی پی اور دوسروں تک بھی پہنچا دیں تاکہ رسالہ تیار کرنے، پہنچانے اور دیگر امور میں جو محنت اور اخراجات ہوتے ہیں وہ وصول بھی ہو سکیں اور آپ کا حصہ ان کاوشوں میں بھی شامل ہو سکے۔

دَرَسَہ مفتاح العلوم

علوم نبویہ کی ترویج و اشاعت و اخلاقی تربیت کا مستند ادارہ

داخلے
جاری ہیں

میں

شعبہ
حفظ

خصوصیات

☆ انداز قرأت اور منزل کی پہنچ پر خصوصی توجہ

☆ دینی تربیت پر خصوصی توجہ

☆ روزمرہ کی مستون و دعاؤں اور نماز کی عملی مشق

☆ حفظ کے ساتھ روزانہ ایک گھنٹہ پائٹری کی تعلیم

☆ حفظ کے بعد پانچ سالہ میٹرک سسٹم

☆ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعہ تعلیمی نگرانی

تعلیمی اوقات

صبح 8 تا نمازِ عصر

6 سال

داخلے کی عمر

مکتبہ مفتاح العلوم

جامعہ اسلامیہ علامہ آغا خان، بلاک-N،

نارنگہ، ناظم آباد، لاہور، کیلئے پتہ

0333-2173256 • 0334-3595001

نراسپورٹ کی سہولت

گلبرگ، طاہر والا، عاتقہ منزل،

نصیر آباد، وائٹ پپ، سنگھ و غیرہ